

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

Grad. R. R. 1

888

H82

A5a

B

1,361,699

GRIECHISCHE UND LATEINISCHE
KLASSIKER
SCHULAUSGABEN MIT ANMERKUNGEN

HOMERS ILIAS

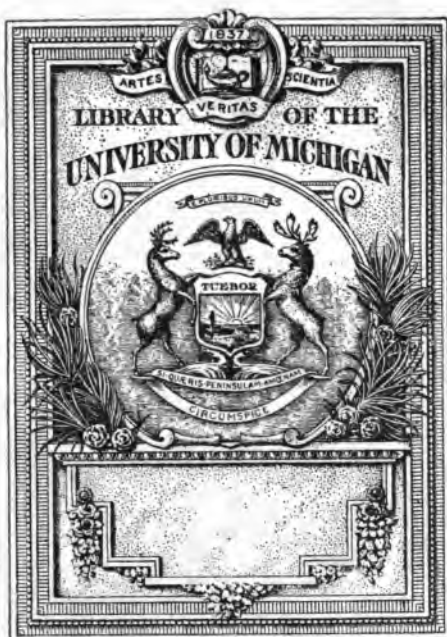
ANHANG 2

GESANG 4—6

ARCTI-HENTZE

VERLAG VON E. A. TROTSKY & CO.

THE GIFT OF
PROF. ALEXANDER ZIWET

1351

888

H 81

A 500

Alexander Zivoff

ANHANG

ZU

HOMERS ILIAS.

SCHULAUFGABE

VON

K. F. AMEIS.

II. HEFT.

ERLÄUTERUNGEN ZU GESANG IV—VI.

ZWEITE UMGEARBEITETE UND MIT EINLEITUNGEN VERSEHENE AUFLAGE.

BESORGT

VON

DR. C. HENTZE,

OBERLEHRER AM GYMNASIUM ZU GÖTTINGEN.

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1882.

ANASTATISCHER DRUCK v. C. PARIS BERLIN N. 53

17

Einleitung.

Litteratur: Lachmann Betrachtungen p. 19—20 und darin Haupts Zusätze p. 105 ff.; Benicken das dritte und vierte Lied vom Zorne des Achilleus nach K. Lachmann aus *I* und *A* der Ilias herausgegeben, Halle 1874 p. 40 ff., Benicken das fünfte Lied vom Zorne des Achilleus etc., Halle 1873 p. 1 ff. Zu Lachmanns Kritik: Färber *disputatio Homerica*, Brandenburg 1841 p. 29 ff., Groß *vindiciarum Homericarum part. I*, Marburg 1845 p. 53 ff., Baumlein in Zeitschr. f. Altertumswiss. VI, 1848 p. 335, Blätter für litterarische Unterhaltung 1844 p. 503 f., Hoffmann im Philol. III p. 207 ff., Düntzer in d. allgemeinen Monatsschrift für Litterat. 1850, II — Homerische Abhandlungen p. 46 f. 53 f., Friedlaender die homerische Kritik von Wolf bis Grote p. 67, Holm *ad Car. Lachmanni exemplar de aliquot Iliadis carminum compositione quaeritur*, Lübeck 1853 p. 4, Gerlach im Philol. XXX p. 20 ff. — Köchly *de Iliadis carm. dissertat.* IV, Turici 1857 p. 5 ff., desselben *Iliadis carm.* XVI p. 78—85, 93—99, 103 f., vgl. dazu Ribbeck in Jahrbh. f. Philol. Bd. 85 p. 13 f. 16 f., Düntzer hom. Abhandl. p. 281 ff., Benicken d. dritte und vierte Lied p. 48 ff. — Düntzer das 3. bis 7. Buch der Ilias als selbstständiges Gedicht, in den hom. Abhandl. p. 250 ff. und 272 ff. — Kammer zur homerischen Frage. Königsberg 1870. I p. 15 ff., vgl. Düntzer homer. Abhandl. p. 272 ff. — Jacob über die Entstehung d. Ilias und Odyssee p. 195 ff. — Nitzsch Sagenpoesie p. 199 ff. 210 ff. — Kiene die Komposition d. Ilias p. 78. 83. — Genz zur Ilias p. 19 ff. — Naber *quaestiones Homericae*, Amstelodami 1877 p. 160 f. — La Roche in Zeitschr. f. oesterr. Gymn. 1863 p. 168. — K. L. Kayser homer. Abhandlungen herausgegeben von Usener, Leipz. 1881 p. 99. — Kraut die epische Prolepsis nachgewiesen in der Ilias, Tübingen 1863 p. 18 f. — Bischoff im Philol. XXXIV p. 9 f. — Bernhardt Grundriss d. griech. Litterat. ³II, 1, p. 168. Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 569 ff. — Hoffmann *quaest. Hom.* II p. 121 f. 168. 171. 204—207. Giseke homer. Forschungen p. 143 f. 158. 169. — Beloch in *Rivista di filologia*, 1875 p. 305 ff.: Versuch *A* 1—219 in Teatrastichen zu gliedern, vgl. Bursians Jahresbericht 1874—1875 p. 140 f.

Den Hauptinhalt des vierten Gesanges bilden der Vertragsbruch (*ἄρσιν ἐγγυσις*) und die dadurch veranlasste Aufnahme der Schlacht. Zwischen beide Teile ist eine grössere Episode eingefügt, *Ἀγαμέμνωνος ἐμπαιγνίς*; Agamemnons Rundgang und Ansprache an die hervorragendsten Heerführer. Im einzelnen entwickelt sich die Handlung in folgender Weise:

A. Der Vertragsbruch V. 1—219.

- 1) Götterrat, in welchem die Fortsetzung des Kampfes und die Zerstörung Trojas beschlossen wird; Sendung der Athene, um die Troer zum Bruch des Vertrages zu veranlassen, 1—73.
- 2) Athene bestimmt Pandaros auf Menelaos zu schießen, 74—104.
- 3) Pandaros verwundet Menelaos durch einen Pfeilschuß, 105—147.
- 4) Agamemnons Sorge um den Bruder, 148—191.
- 5) Der von Talthybios berufene Arzt Machaon besorgt Menelaos' Wunde, 192—219.

B. Die Vorbereitungen zur Schlacht, 220—421.

Agamemnons Rundgang und Ansprache an Idomeneus und Meriones, die beiden Aias, Nestor, Menestheus und Odysseus, Diomedes und Sthenelos.

C. Der Beginn der Schlacht, 422—544.

- 1) Das Anrücken beider Heere und der Zusammenstoß, 422—456.
- 2) Einzelkämpfe, in denen Antilochos, Aias und Odysseus sich hervorthun; die Troer weichen, 457—505.
- 3) Apollo ermuntert von Pergamos aus die Troer, Athene die Achäer, 506—516.
- 4) Weitere Einzelkämpfe bis zur vollen Entwicklung der Schlacht, 517—544.

Der dritte Gesang schloß mit einer ungelösten Frage. Nachdem Paris durch Aphrodite der Gefahr des Zweikampfes entrückt und von Menelaos vergeblich gesucht war, hatte Agamemnon den Sieg für Menelaos in Anspruch genommen und auf Grund des Vertrages an die Troer die Forderung gestellt, die Helena samt den Schätzen herauszugeben. Ohne daß nun auf diese Forderung von Seiten der Troer eine Antwort erteilt ist, folgt sofort im Eingang des vierten Gesanges eine Beratung der im Saale des Zeus versammelten Götter, welche den Zweikampf mit angesehen haben, über die vorliegende Situation, welche zu dem Beschlusse führt

Athene auf das Schlachtfeld hinabzusenden und durch sie die Troer zum Bruch des Vertrages zu veranlassen. Von hier aus entwickelt sich die Handlung des Gesanges bis zu dem Punkte, wo die Schlacht auf allen Seiten entbrannt ist, was die Schlufsverse 539—544 besonders markieren.

Danach bildet der erste Abschnitt des Gesanges (1—220) das notwendige Mittelglied, um die Erzählung von dem Zweikampfe in *I* zu der in *B* vorbereiteten, aber durch diesen Zweikampf verzögerten allgemeinen Schlacht überzuleiten. Die sodann zwischen den Vertragsbruch und die Schlacht selbst episodisch eingefügte Epipoleis, welche da einsetzt, wo das Anrücken der Troer angekündigt ist und die Achäer sich zur Aufnahme des Kampfes bereit machen, bereitet nicht blofs die am Schlufs folgenden Kampfszenen vor, sondern weist als Einleitung zu einem umfassenden Schlachtgemälde den breitesten Raum einnehmend über die Grenzen des vierten Gesanges hinaus. Dem entsprechend bildet die am Schlufs folgende Schlachtschilderung, obwohl die beiden letzten Verse des Gesanges einen äußeren Abschluß geben, doch nur das Vorspiel für den folgenden Gesang, die Aristie des Diomedes.

Eigentümlich ist in der Anlage des Gesanges die Art, wie die Lösung der am Schlufs von *I* entstandenen Frage so ausschliesslich in die Hand der Götter gelegt wird, daß die zunächst beteiligten Troer, ohne sich über ihre Stellung zu dieser Frage auch nur zu äußern, lediglich als die Vollstrecker des göttlichen Willens erscheinen. Noch mehr befremden die Verhandlungen des Götterrats selbst. Es wird hier nicht nur die vorliegende Frage, sondern zugleich das Schicksal Trojas überhaupt entschieden, eine Art von Anachronismus, der sich den ähnlichen in *I* bemerkten anreihet. Diese Entscheidung aber ist das Resultat eines zwischen Zeus und Here geschlossenen Paktes, bei dessen Abschluß nicht sowohl die Rücksichten göttlicher Gerechtigkeit, als vielmehr die persönlichen Interessen dieser beiden Götter den Ausschlag geben. Und was unserer Anschauung am meisten widerstrebt, Zeus selbst, unter dessen Schutz zumal der in *I* abgeschlossene Vertrag gestellt ist, trägt kein Bedenken durch Sendung der Athene die Troer zum Bruch eben dieses Vertrages zu veranlassen.

Auffallend ist ferner das gänzliche Zurücktreteten Hektors in diesem Gesange, obwohl derselbe als der, welcher den Vertrag in *I* abgeschlossen hat, in erster Linie auch hier beim Vertragsbruch eine Rolle zu spielen berufen scheint. Es ist dies offenbar eine Folge der besprochenen eigentümlichen Anlage des Gesanges. Im übrigen werden in dem ersten Abschnitt des Gesanges neu eingeführt auf troischer Seite Pandaros, auf griechischer Machaon. In der Epipoleis tritt Eurymedon als Wagenlenker des Agamemnon auf, der sonst nicht vorkommt. Von den Helden, an die Agamemnon An-

sprachen richtet, werden Idomeneus, Diomedes und Sthenelos hier zum ersten Mal redend eingeführt, Menestheus und Meriones überhaupt zum ersten Mal genannt. Unter den im Kampf auftretenden Helden wird Antilochos hier zuerst eingeführt, sonst treten Aias, Odysseus und Thoas hervor. Als besondere Eigentümlichkeiten des Gesanges sind zu bemerken, daß Athene nur hier und E 908 den Beinamen *Ἀλκιμένης* führt, sowie daß die sonst ebenfalls nur in E auftretende Hebe nur hier als Weinschenkin bei den Göttern fungiert.

Die Darstellung steht der des dritten Gesanges kaum nach. Die auch hier klar und leicht fortschreitende Erzählung ist durch eine Reihe von ausgeführten, zum Teil prächtigen Gleichnissen belebt. Beschreibungen, wie die des Bogens des Pandaros und seines Schusses, Schilderungen wie die von dem Anrücken und Zusammenstoß beider Heere gehören zu den gelungensten Darstellungen ihrer Art. Die einen breiten Raum einnehmenden Reden tragen ein ungleiches Gepräge. Während die in dem ersten Abschnitt nach ihrem Inhalt der Situation angemessen und im Ausdruck nicht ungeschickt sind, geben die in der Epipoleis teils durch ihre Weiterschweifigkeit, teils durch den Inhalt, an einigen Stellen auch durch Unklarheit des Ausdrucks begründeten Anstofs.

Die Hapaxlegomena des Gesanges sind zusammengestellt von Benicken das dritte und vierte Lied p. 64.

Der kritischen Untersuchung des Gesanges bietet sich als nächste Aufgabe das Verhältnis desselben zu dem vorhergehenden zu prüfen. Bei dieser Prüfung ergab sich Lachmann das Resultat, daß die Erzählung von A 1 an sich zwar genau an die Geschichte des Zweikampfes und an die Entführung des Paris anknüpfe, aber gleichwohl keine Fortsetzung des dritten Liedes sei, vielmehr sich an ein anderes Lied anschliesse, welches verloren sei. Die Gründe dafür sind, daß einmal nach der im dritten Liede (nach Lachmann) notwendigen Athetese der *ῥαφα* dem vierten, der *ῥαφαὶν ὄψιν*, die nötige Voraussetzung fehle, sodann, daß auch bei der Aufgabe jener Athetese zwischen beiden Stücken nicht genug Übereinstimmung sei. Letzteres aber wird dadurch begründet, daß nach A 159 sie bei dem Bündnis sich auch die Hände reichten, wovon in Γ nichts vorkomme, sodann dadurch, daß der von dem Bruch der *ῥαφα* in A gebrauchte Ausdruck (67. 72. 236. 271) von denen in Γ (107. 299) differiere, endlich daß bei A 1 ein Liedesanfang sei, wie B 1, da hier an den Schluß von Γ durchaus nicht wieder angeknüpft werde, namentlich nicht an Agamemnons Worte 458 f., worin er die Herausgabe der Helena samt den Schätzen und die Zahlung einer gemessenen Buße fordert. Diese Ansicht Lachmanns ist von Haupt gebilligt und

neuerdings von Benicken ausführlicher dargelegt und durch weitere Gründe unterstützt. Für die Trennung beider Gesänge führt letzterer namentlich noch an, daß im Beginn des vierten Buches wohl etwas vom Siege des Menelaos stehe, nichts aber von dessen Bedingung und Preis, wie solches in Γ festgestellt war: 'die Rückgabe der Helena an Menelaos wird von Zeus nur als Folge der Möglichkeit angegeben, daß die Götter etwa Lust hätten Frieden zwischen beiden kämpfenden Parteien herbeizuführen'. Eine weitere schwer wiegende Differenz ist ihm 'daß in Δ Athene den Pandaros dadurch zum Bruche des in Δ als geschlossen vorausgesetzten Bundes vermittelt eines Schusses auf Menelaos veranlaßt, daß sie ihm sagt, die Troer wünschten des Menelaos Tod, während doch nach Γ 453 f. die Troer dem Alexandros abgeneigt sind'. Ferner 'ist nach Δ 98 (αἶψα ἤϊον) Paris Augenzeuge des Schusses des Pandaros, nach Γ 380 ff. ist er durch Aphrodite vom Kampfplatz entführt und in seine Wohnung versetzt'. Endlich scheint ihm die verzweiflungsvolle Sprache, welche Agamemnon Δ 155 ff. nach der Verwundung des Bruders führt, unvereinbar mit der selbstbewußten, fast übermütigen Rede desselben Γ 456 ff.

In ähnlicher Weise wie Lachmann hat auch Bernhardt die Unvereinbarkeit von Δ mit Γ behauptet: 'Ohne Beziehung auf Γ tritt Δ ein'. Jacob und Gens erkennen zwar die unsweifelhafte Rückbeziehung von Δ auf Γ an, finden aber zwischen beiden Gesängen so wenig inneren Zusammenhang und teils in dem dieselben durchwehenden Geist teils in Einzelheiten soviel Widerspruch, daß sie in Δ nur eine von einem andern Dichter gedichtete (schwache) Fortsetzung von Γ erkennen. Auch Ribbeck sieht in Δ nur eine Fortsetzung des interpolierten Liedes vom Zweikampf, welche namentlich mit Γ 453 im Widerspruch stehe. Dagegen haben gegen Lachmanns Ansicht Hoffmann, Düntzer, Grofs, Köchly, Gerlach den entschiedensten Widerspruch erhoben und die ursprüngliche Zusammengehörigkeit von Δ (in größerem oder geringerem Umfange) mit Γ angenommen. Auch Bergk teilt diese Ansicht insoweit, als er von Γ 1—Δ 221 ein Lied annimmt, schreibt jedoch den Götterrat im Eingang von Δ sowie die Einführung des Machaon dem Diaskeuasten zu.

Nach der bereits in der Einleitung zu Γ p. 173 f. begründeten Zurückweisung der Athetese der *ῥήματα* in Γ enthält für uns der dritte Gesang jedenfalls die notwendige Voraussetzung für die *ῥήματα* *ὁμήρου* in Δ, und haben wir demnach nur die von Lachmann sonst für die Trennung von Δ und Γ geltend gemachten Gründe zu prüfen.

Der zwischen Δ 159 und Γ wegen der dort erwähnten, hier nicht vorkommenden *δεῖκα* bestehenden Differenz hat Lachmann selbst kein großes Gewicht beigelegt, da er auf die Möglichkeit hinweist, daß der Vers Δ 159 aus B 341 eingeschaltet sei, und

Benicken hat denselben mit Köchly geradezu aus dem Texte entfernt. Aber auch wenn derselbe an dieser Stelle, wie wir annehmen, ursprünglich ist, so ist doch die dann mit A bestehende Differenz von keinem entscheidenden Gewicht. Ist *δεξιὰ* mit Lachmann in dem Sinne von Handschlag, und nicht mit Düntzer in dem übertragenen Sinne von Zusage, Vertrag zu verstehen, so ist eben in der Beschreibung der *ῥηνα* in Γ ein Einzelzug übergangen, der bei Vertragsabschlüssen wohl stehend und auch ohne besondere Erwähnung für den mit den Gebräuchen bekannten Hörer selbstverständlich war. Hoffmann verweist passend auf den Abschluß des Vertrags in T, indem er bemerkt: 'Hat der Dichter in T 250 ff. nicht für nötig gehalten das Ausgießen des Weins zu erwähnen, so brauchte er auch in Γ den Handschlag nicht zu besingen'. Anders steht die Sache in A 158 f. wo es dem Redenden gilt die Treulosigkeit der Troer in ein helles Licht zu stellen und es daher von wesentlichem Belang ist alle einzelnen Momente aufzuzählen, welche die Troer hätten binden sollen (Grofs). Ebenso wenig Gewicht kann die Differenz in den Ausdrücken für den Bruch des Vertrags in beiden Gesängen beanspruchen. Zunächst ist Lachmanns Angabe in Bezug auf A dahin zu berichtigen, dafs dieser Gesang aufser der von Lachmann angeführten Wendung *ἔπερ ῥηνα δηλήσασθαι* noch die Wendungen *κατὰ δ' ῥηνα πιστὰ πάρησαν* 157 und *σύν γ' ῥην' ἔχευαν* 269 enthält. Sodann ist die Differenz in den von Lachmann verglichenen Wendungen in A und Γ selbst nur eine geringe und unwesentliche, da auch die Wendungen in Γ 107. 299 das *ἔπερ*, welches die in A hat, dort in *ἑπερβάσῃ* und hier in derselben Form der Präposition enthalten. Dafs ferner der Zusatz *Διὸς* zu *ῥηνα* Γ 107 durch den Zweck die Heiligkeit des zu schließenden Vertrags hervorzuheben im Zusammenhange genügend gerechtfertigt werde, ist von Grofs mit Recht bemerkt und dagegen durfte von Benicken doch nicht geltend gemacht werden, dafs bei Abschließung des Vertrages aufser dem Zeus auch Helios und der Erde Opfer gebracht werden sollen und Agamemnon nicht nur Zeus, sondern auch Helios, die Flisse, die Erde und die Erinyen anruft. Nun gehören aber die Stellen Γ 107 und 299, welche jene Wendungen enthalten, zu den von Lachmann athetierten und diese Interpolationen in Γ sind nach Haupt und Benicken gerade durch die Beziehungen des vierten Liedes auf das verlorene, die sich aus dem vorhandenen dritten nicht erklärten, veranlaßt. Danach sollte man doch, schließt Gerlach, meinen, ein Interpolator würde die im vierten Buche enthaltenen Andeutungen sorgfältig benutzt haben, und in den Kleinigkeiten um so genauer sein, je weniger er seinem Vorbilde im grofsen gleichkommen konnte, während dies gerade nicht der Fall ist. Jedenfalls wird der Schluß, den Benicken zieht: 'Für Interpolation in Γ spricht der Wechsel in den Ausdrücken in der formelhaften

epischen Poesie' dadurch hinfällig, daß Δ nicht nur eine Ausdrucksweise zur Bezeichnung des Vertragsbruchs zeigt, sondern selbst mit der formelhaft gebrauchten Wendung *ἐπὶ ὅρῳα δηλήσασθαι* zwei andere wechseln läßt, die sich ihrem Inhalt nach von jener weit mehr entfernen, als die beiden in Γ, welchen dieselbe Anschauung zu Grunde liegt.

Nach Lachmann ist ferner bei Δ 1 ein Liedesanfang besonders darin erkennbar, daß an den Schluß von Γ durchaus nicht wieder angeknüpft werde, namentlich nicht an Agamemnons Worte 458 f., was Benicken genauer dahin erläutert, daß die Rückgabe der Helena an Menelaos von Zeus nur als Folge der Möglichkeit angegeben werde, daß die Götter etwa Lust hätten Frieden zwischen beiden kämpfenden Parteien herbeizuführen, nicht aber als notwendige Folge seines Sieges, was doch in Γ der Angelpunkt des ganzen Zweikampfes sei: 'Dann, sagt Zeus, d. i. wenn dieses allen angenehm und lieb wäre, würde des Priamos Stadt ruhig fortbewohnt, Helena aber von Menelaos nach Hause zurückgeführt werden'. Diese Angabe ist insofern ungenau, als im Text die Optative des Nachsatzes *οἰκίετο* und *ἄγοιτο* ohne *κἔν* stehen, also vielmehr potential zu fassen sind oder in concessivem Sinne ein Zugeständnis des Zeus an die troerfreundlichen Götter enthalten. Die Sache selbst liegt aber doch so. Die auch nach Lachmanns drittem Liede gegebene Voraussetzung ist die, daß der Sieger im Zweikampf die Helena samt den Schätzen empfangen und dann beide Völker Freundschaft und einen festen Bund schließen sollen (Γ 92—94). Nachdem nun die Aufforderung Agamemnons (am Schluß von Γ) die Helena samt den Schätzen herauszugeben von Seiten der Troer ohne Antwort geblieben und die Lösung der Frage vom Dichter in die Hand der Götter gelegt ist, werden in der Fragestellung des Zeus die für die Götter wesentlichsten Gesichtspunkte: Erneuerung des Krieges oder Abschlus des im dritten Gesange vorgesehenen Freundschaftsbundes unter göttlicher Einwirkung, in den Vordergrund gestellt. Daß bei dieser Formulierung der Frage das Detail der Ausführung bei Seite gelassen wird, ist ohne allen Anstoß, da nach allem vorhergehenden die Bedingungen für den Abschlus des Friedens bekannt sind. Nach dem ganzen Zusammenhange aber konnte die Rückgabe der Helena hier gar nicht als notwendige Folge des Sieges des Menelaos genannt werden, weil Zeus trotz der Anerkennung, daß der Sieg dem Menelaos gehöre (13), gleichwohl für die Götter eine davon unabhängige, völlig freie Entscheidung in der Weise in Anspruch nimmt, daß durch die Einwirkung der Götter selbst jene Folge des Sieges verhindert werden kann. In der Ausführung 17—19 aber, an der Benicken Anstoß nimmt, weil hier die Rückgabe der Helena nur als Folge der Möglichkeit angegeben werde, daß die Götter Lust hätten den Frieden herbeizuführen, sind die Ver-

tragsbestimmungen, wie sie Paris *Γ* 71—75 aufgestellt hat, so weit sie hier in Betracht kommen, kurz zusammengefasst und der Sinn des Ganzen ist: sollten die Götter aber den Frieden herbeiführen wollen, so können (mögen immerhin) die zwischen beiden Völkern verabredeten Vertragsbestimmungen ausgeführt werden, wobei die Erhaltung Trojas mit Nachdruck vorangestellt ist, um Here zum Widerspruch zu reizen. Die Worte selbst aber schliessen sich an *Γ* 71—75 so eng an, dass man nicht zweifeln kann, dass der Dichter das dort Gesagte vor Augen hatte.

Ob ferner die Worte *Α* 98 f. *αὐτὸν ἴδῃ Μενέλαον — σὺ βέλει δμυθέντα πυρὸς ἐπιβάντ' ἀλεγυῖν* — so zu verstehen sind, dass Paris notwendig als Augenzeuge des Schusses gedacht sein muss, ist mir deswegen zweifelhaft, weil das Objekt nicht sowohl in *Μ. δμυθέντα*, als in *ἐπιβάντα* enthalten ist und dies nicht in eigentlichem Sinne, sondern etwa in der Bedeutung unserer Wendung 'in das Grab steigen' gemeint ist. Setzen diese Worte aber auch die Anwesenheit des Paris auf dem Schlachtfelde wirklich voraus, so kann der Dichter sehr wohl Athene diese Voraussetzung für ihren Zweck machen lassen, da im Heer unbekannt ist, wo er sich befindet. Wie endlich die Verschiedenheit der Sprache, die Agamemnon am Schlufs von *Γ* und nach der Verwundung des Bruders in *Α* führt, für eine Trennung beider Gesänge geltend gemacht werden kann, ist nicht zu ersehen. *Γ* 457 ff. stellt Agamemnon einfach auf Grund des Sieges des Menelaos die nach dem Vertrag berechnete Forderung der Zurückgabe der Helena samt den Schätzen und der Zahlung einer Buße; von einem an Übermut streifenden Selbstbewusstsein vermag ich in diesen Worten nichts zu entdecken. Die tiefe Niedergeschlagenheit desselben nach Menelaos' Verwundung aber ist doch sachlich genügend motiviert und entspricht auch der sonstigen Zeichnung seines Charakters.

Von allen von Benicken für die Trennung von *Γ* und *Α* geltend gemachten Differenzen ist nur eine, auch von Ribbeck hervorgehobene, von Gewicht. Wenn *Γ* 453 f. gesagt war, dass Paris den Troern und Hülfsvölkern in den Tod verhasst sei, so scheint es allerdings nicht aus dem Geiste desselben Dichters, dass Athene dem Pandaros zumutet, 'Paris zu Liebe einen solchen Frevel zu begehen, für den gehafsten, eben schmachvoll besiegten Paris das zu thun, was ihm das allererwünschteste war, und dann noch sagt, damit werde er sich bei allen Troern Dank und Ruhm erwerben' (Ribbeck). Allein es ist doch zu beachten, dass das letztere Motiv, der Dank der Troer vorangestellt ist, für diese aber hier ihr Verhältnis zu Paris gar nicht in Betracht kommt, sondern doch lediglich ihr eignes mit dem des Paris zusammenfallendes Interesse, dass sie des Krieges herzlich satt (*Γ* 111 f.) durch Menelaos' Tod desselben entledigt zu werden hoffen dürfen vgl. 170—174. Ferner ist wesentlich, dass zu der Aussicht auf

Dank und Anerkennung von Seiten des Paris die ἀγλαὰ δῶρα als Verführungsmittel nachdrücklich hinzugefügt werden. Danach finde ich auch diese Motivierung nicht in dem Maße mit Γ 453 f. unvereinbar, daß beide Gesänge notwendig als auf verschiedenen Voraussetzungen beruhend von einander zu trennen wären.

Solange also nicht ein unwiderleglicher Beweis dafür erbracht wird, daß die ὄρνια im dritten Gesange interpoliert sind, ist uns die ὄρνια σύγχροτος von diesem Gesange unzertrennlich und es kann nur die Frage sein, ob dieselbe ursprünglich im Zusammenhange mit Γ von demselben Dichter verfaßt oder von einem andern Dichter im engen Anschluß an Γ gedichtet ist, um diesen Gesang fortzusetzen. Angenommen nun, daß der dritte Gesang ursprünglich ein Einzelsied bildete, welches nachträglich in die Ilias eingefügt wurde, so können wir uns doch schwer mit Ribbeck davon überzeugen, daß mit dem Schluß des Gesanges das Thema, welches sich der Dichter vorgesetzt, erschöpft sei. Denn daß die Troer, nachdem Paris durch göttliche Macht der Gefahr entrückt ist, infolge dessen die Sache diesmal für abgemacht nehmen und ihrerseits nichts thun das Recht des Siegers in Vollzug zu setzen, vielmehr auf weitere göttliche Einwirkung warten sollen, das sind Voraussetzungen, die man doch nicht ohne weiteres machen darf und die im Gedicht selbst keinen Anhalt haben. Ist Paris den Troern in den Tod verhaßt so daß sie, wenn sie seinen Aufenthaltsort wüßten, ihn dem Menelaos mitteilen würden (456) und haben sie andererseits den Wunsch des drückenden Krieges entledigt zu werden (111 f.), so scheint vielmehr die Erwartung berechtigt, daß sie auf Agamemnons Forderung die Berechtigung derselben anerkennen und dazu thun sie in Vollzug zu setzen. Zum mindesten aber darf der Hörer doch erwarten, daß Hektor, welcher den Zweikampf vorgeschlagen und die Übereinkunft abgeschlossen hat, sich über Agamemnons Forderung äußere. Oder sollten wir in dieser nur eine formelle Rechtsverwahrung erkennen müssen, bei der Agamemnon stillschweigend voraussetze, daß gegenwärtig von den Troern die Erfüllung des Vertrags nicht zu erwarten sei, und auf welche er auch gar keine Antwort erwarte? Und sollten griechische Hörer durch solchen Abschluß in der That befriedigt gewesen sein und keine Frage mehr an den Sänger gehabt haben? Ein positiver Hinweis auf den folgenden Vertragsbruch ist uns überdies Γ 302 gegeben in den freilich von Lachmann verworfenen Worten οὐδ' ἔφα πῶ σπιν ἐνέκλειπε Κρονίων in Verbindung mit dem Gebete der Troer und Achäer, in welchem sie Zeus' Strafergericht auf die den Vertrag zuerst brechende Partei herabrufen, vgl. A 160 ff., — ein Hinweis, der freilich nicht in dem Sinne, wie Köchly wollte, zu verstehen ist, daß Zeus damals bereits entschlossen gewesen sei den Vertragsbruch herbeizuführen.

Dafs der dritte Gesang auch als Einzellied mit der von Seiten der Troer unbeantwortet gelassenen Forderung Agamemnons die Helena samt den Schätzen herauszugeben keinen genügenden Abschluß habe, sondern eine Fortsetzung verlange, in welcher jene Frage zur Entscheidung komme, erkennt auch Jacob an, indem er bemerkt, dafs der Götterrat die Entscheidung gebe, auf welche Agamemnon vorher vergebens wartete. Gleichwohl scheint ihm der Zusammenhang zwischen beiden Gesängen nur ein äußerlicher und es ergeben sich ihm und andern Kritikern namentlich aus dem Götterrat und der Zeichnung der Götter Indicien, welche die Annahme desselben Dichters zu verbieten scheinen. 'Die Götter erscheinen hier beinahe wie Kinder, welche Weltregierung spielen' (Jacob). Genz vermisst in der Darstellung der Götter die tiefe sittliche Auffassung von *I*: 'die Feindschaft und Freundschaft der Götter ist launischer Haß und launische Zuneigung'. Auch Bergk läßt sich namentlich durch die Behandlung der Götterwelt dazu bestimmen den Götterrat dem Diaskeuasten zuzuweisen, indem er annimmt, dafs durch die Einschaltung desselben ein Teil des alten Liedes beseitigt sei, in welchem wohl Hera durch Athene den Pandaros zum Bruch des Vertrages habe verlocken lassen.

So sehr wir geneigt sind an der Art, wie hier die Götter gezeichnet sind, Anstoß zu nehmen, so ist doch solcher Anstoß vom Standpunkt des Einzelliedes aus kaum berechtigt. Ist unser Blick lediglich auf den dritten Gesang gerichtet, so glauben wir dem Dichter, der kein Bedenken trug dort 383—425 der Aphrodite jene uns so befremdende Rolle zuzuteilen, auch zutrauen zu dürfen, dafs er hier die Götter so zeichnete, wie sie im Götterrat geschildert sind. Richten wir unsern Blick aber auf den inneren Zusammenhang des Vertragsbruchs mit *I*, so befremdet allerdings die Art, wie vom Dichter die Lösung der am Schluß von *I* entstandenen Frage über die zunächst beteiligten Troer hinweg in die Hand der Götter gelegt wird. Nirgend eine Äußerung von Seiten der Troer darüber, wie sie sich zu der Forderung Agamemnons stellen; Hektor zumal, welcher in *I* den Vertrag abgeschlossen hat und danach an erster Stelle berufen wäre dem Agamemnon Rede zu stehen, ist nicht nur am Schluß von *I*, sondern während des Vertragsbruchs gänzlich verschwunden und tritt erst bei der Aufnahme der Schlacht wieder hervor. Dieser plötzliche und unvermittelte Übergang wird zwar einigermaßen verdeckt durch den äußerlich engen Anschluß von *A* an *I*, indem durch die Imperfecta im Eingang die Götterversammlung als gleichzeitig mit dem Zweikampf in *I* eingeführt wird und da *ἀνθρα* (5) auf den Moment zurückweist, wo Aphrodite Paris eben aus dem Kampf entführt hat, die Götterberatung den letzten Vorgängen auf dem Schlachtfelde parallel gedacht ist. Allein es ist doch der Gedanke unabweisbar, dafs die Entwicklung der Hand-

lung mit dem Eingang von A eine Richtung nimmt, für welche in der vorhergehenden Erzählung in Γ genügende Motive nicht gegeben sind, während die dort gegebenen nicht weiter verwendet werden. Dafs namentlich Zeus, unter dessen Schutz der in Γ abgeschlossene Vertrag gestellt ist, es nicht nur geschehen läßt, dafs die Troer den Vertrag brechen, sondern selbst durch Athene dieselben zum Vertragsbruch verleiten läßt, ist doch ein schwerer Anstofs.

Freilich galt es hier durch göttliche Einwirkung einer Entwicklung der Dinge Einhalt zu thun, welche den Plan des Zeus zu vereiteln drohte und so könnte das, was im Hinblick auf die unmittelbar vorhergehende Erzählung befremdend und anstößig erscheint, in dem dichterischen Plane des Ganzen seine Erklärung finden. Ohne Zweifel ist der Vertragsbruch das Mittel, um nach der retardierenden Erzählung vom Zweikampf die Aufnahme des allgemeinen Kampfes vorzubereiten und so den dichterischen Plan aufzunehmen. Auch könnte man geneigt sein in dem Götterrat im Eingang von A ein Seitenstück zu der in A zwischen Here und Zeus spielenden Scene zu finden. Allein es ist doch nicht zu verkennen, dafs dem Dichter des Götterrats die grundlegenden Motive in A nicht recht gegenwärtig gewesen sein können.

Ist schon der hier zwischen Zeus und Here geschlossene Pakt über die Zerstörung Trojas im zehnten Kriegsjahr überhaupt befremdend, so besonders Zeus' Zugeständnis, dafs Troja erhalten bleiben möge (A 19 f.). Bergk findet dasselbe schlechterdings unverträglich mit dem Plane des homerischen Zeus, und ähnlich urteilt Friedländer: 'Als ob er nie der Thetis ein Versprechen gegeben die Griechen unterliegen zu lassen, will er nur die Frage verhandeln, ob der Krieg fortgesetzt oder beendet werden soll, zeigt nur Interesse für die Rettung Trojas und gerät nur so in Widerspruch mit den Troja feindlich gesinnten Göttern'. Freilich wird dieser Anstofs dadurch gemildert, dafs Zeus' Vorschlag Freundschaft zwischen beiden Völkern eintreten zu lassen nur ein verstellter ist, zu dem Zweck Here zu reizen. Aber die Verstellung scheint doch übel angebracht, da die Götter aus der Verhandlung des vorhergehenden Tages wufsten, was Zeus der Thetis versprochen hatte (Naber). Entweder hätte Here den Vorschlag des Zeus sofort als nicht ernstlich gemeint erkennen oder, zumal gereizt durch Zeus' Spott, demselben seinen Wankelmuth mit bitterm Hohn vorwerfen und um so mehr haben auf den Krieg bestehen müssen (Jacob). Diesen Anstössen gegenüber hat Bergk angenommen, dafs es ursprünglich Here gewesen wäre, welche auf eigne Hand durch die Sendung der Athene den Vertragsbruch herbeigeführt hätte. Indefs nimmt Bischoff auch an der Verführung des Pandaros durch Athene an sich Anstofs und glaubt nachweisen zu können, dafs diese Erzählung, wie der Götterrat, der ältesten Dicht-

tung fremd gewesen sei. Seine Gründe sind einmal, daß Pandaros selbst weiterhin in seinen Reden im fünften Gesange kein Bewußtsein einer so frevelhaften That zeige und ebensowenig Aeneas und Diomedes ebendort von dem Frevel wissen; sodann daß Agamemnon nur im Eingang seiner Rede A 155—159 der ὄρνια und ihres Bruches gedenke, weiterhin aber nicht mehr, und das von ihm bei der Sendung des Talthybios an Machaon über Menelaos' Verwundung gesprochene Wort τῷ μὲν κλέος, ἅμμι δὲ πένθος 197 unbegreiflich sei, wenn die That ein so ungeheurer Frevel. Endlich scheint ihm in der Epipoleis abgesehen von der kurzen Erwähnung des Vertragsbruchs 271 alles im Widerspruch mit einem solchen Ereignis zu stehen.

Wir werden auf diese Fragen in der weiteren Untersuchung zurückkommen; zunächst sind noch einige Stellen innerhalb des ersten Abschnittes des Gesanges zu prüfen, welche zu Athetesen Anlaß gegeben haben. So sind die V. 81—85 von Jacob, Düntzer, Naber als absurd beanstandet und Benicken hat dieselben in dem Texte des vierten Liedes in Klammern gesetzt. Der Hauptanstoß ist, daß die dort angenommenen zwei Möglichkeiten, Erneuerung des Krieges oder Frieden, mit einem einfachen ἢ neben einander gestellt seien, während sie sich doch ausschließen und das wunderbare Feuerzeichen vielmehr nur auf etwas Schreckliches hindeuten könne, nicht aber auf die gewünschte friedliche Lösung. Als Kennzeichen der Interpolation aber werden geltend gemacht, daß V. 84 = T 220, 82 f. aber nach 15 f. gebildet sein, infolge dessen ἀναρτίποισι hier unpassend sei, weil es sich auf die Sprechenden selbst mit beziehe, sowie daß die Rede mit gleichem Verse eingeleitet und abgeschlossen sei. Ich kann diesen Gründen keine genügende Beweiskraft beimessen. Daß das Herabstürmen der Athene vom Himmel wie ein feuriges Meteor notwendig nur auf etwas Schreckliches zu deuten sei, wäre erst zu erweisen. In der vorliegenden Situation aber, wo die Frage der Entscheidung harrt, ob die Troer die Forderung Agamemnons anerkennen und Helena herausgeben werden oder nicht, ist doch die Deutung der außerordentlichen Erscheinung in dem Sinne, daß von den Göttern, speziell von Zeus, eine Entscheidung nach der einen oder andern Seite bevorstehe, ganz natürlich. Nun wird als das wahrscheinlichere — daß die Troer die Wiederaufnahme des Kampfes von Seiten der Achäer erwarten, zeigt 114 f. — die Erneuerung des Kampfes vorangestellt; aber auch die entgegengesetzte Möglichkeit, wenn sie auch nach menschlichem Ermessen die unwahrscheinlichere ist, hat ihr Recht, zumal da hier ausdrücklich das unmittelbare Eingreifen des Zeus als ταύτης πολέμοιο betont ist. Überdies ist es gewiß nicht homerische oder überhaupt epische Art bei so außerordentlichen Erscheinungen, wie die vorliegende, zumal die Gemüter auf eine Entscheidung gespannt sind, die beteiligten

Personen in stummes Staunen versinken zu lassen, ohne ihren Gedanken Ausdruck zu geben.

In der Rede des Agamemnon nach Verwundung des Menelaos 155—182 fand Friedlaender einen unerträglichem Anstoß in der jähen völlig unvermittelten Aufeinanderfolge gläubiger Zuversicht und mutloser allen Trostes und aller Hoffnung barer Verzweiflung und glaubte daher zwei von einander unabhängige Recensionen annehmen zu müssen, deren eine 155—170, die andere 155—157 und 169 (oder 171)—182 enthielt. Ferner fand Nitzsch die 'in reiner Übertreibung sanguinisch ausgesprochenen sorglichen Fantasien' Agamemnons 171—182 so anstößig, daß er darin eine rhapsodische Übertreibung zu erkennen glaubte. Ebenso sieht Franke in 171—182 einen späteren Zusatz, indem er besonders betont, daß, wenn diese Verse ursprünglich wären, 163—165 (= Z 447—449) hier von einer späteren Zerstörung Trojas durch irgend einen andern verstanden sein müßten, während doch dieselben in Z entschieden nur von dem endlichen Siege der Griechen verstanden sein, der Nachahmer aber, sei es nun in Z oder in Δ, sie unmöglich in einem so ganz andern Sinne gebrauchen konnte, als er sie in dem Liede, aus welchem er sie entlehnte, gebraucht fand. Der Ansicht Friedländers stimmte Köchly so weit zu, daß er 158—170 für die ältere Fassung hielt, glaubte aber in 163—165 eine Interpolation aus Z annehmen zu müssen. Letztere findet Naber wenigstens passender in Z als in Δ und verwirft mit Nitzsch und Franke 171—182. Dagegen sieht Düntzer in 156—168 einen späteren Zusatz, der sich durch den vereinzelt Singular *δεξιον* und die sonderbare Einführung der Ägis verrate. Fulda endlich verwirft 163—168 und 176—182. Gegen die Annahme einer doppelten Recension und irgend welcher Interpolation hat sich namentlich Bekker ausgesprochen, indem er den Zusammenhang mit den Worten erörtert: 'Der Meineid, sagt Agamemnon, wird an den Troern gerächt werden, nicht sofort durch uns Achäer, deren Feldzug mit dem Tode des Menelaos ein schmachliches Ende nimmt, aber durch Zeus und spät, in unbestimmbarer, vielleicht weit entlegener Zukunft (vgl. B 324—5). Der fromme König also vertraut auf die göttliche Gerechtigkeit, deren Walten nicht ausbleiben kann, aber sich keine Zeit vorschreiben läßt: der kleintüchtige verzweifelt für den Augenblick an sich und seinen menschlichen Helfern. Das wäre Widerspruch?' Auch Benicken bekämpft die Annahme einer doppelten Recension, indem er zeigt, daß 171 an 157 gefügt einen ganz unpassenden Gedankenanschluss ergeben würde und daß 184 in der Antwort des Menelaos die Verse 171 ff. zur Voraussetzung habe. Er selbst scheidet 163—165 aus und erläutert so den Zusammenhang: 'Im ersten Teil spricht Agamemnon die bestimmte Erwartung aus, Zeus werde den geschehenen Frevel rächen, wenn er im Kampfe fortfahre, im

zweiten Teile verzweifelt er nicht um des Zeus willen, sondern der Achäer wegen, von denen er fürchtet, sie würden, wenn Menelaos an seiner Wunde sterbe, nach Hause zu kehren begehren'. Auch Genz hat sich gegen die Annahme von Interpolationen ausgesprochen: 'Den Reden in A ist die Weitschweifigkeit eigen'.

Wie verfehlt die meisten der vorgeschlagenen Athetesen schon darum sind, weil die durch dieselben zusammengedrückten Stücke keinen passenden Gedankenanschluß haben, ist bereits von Benicken gezeigt. Was insbesondere die von den meisten angenommene Athetese von 171—182 betrifft, so ist unbegreiflich, daß die Vertreter derselben nicht das Mißverhältnis bemerkt haben, welches dadurch in die Entwicklung der Hauptgedanken kommt. Agamemnon beginnt mit der Selbstanklage, daß er Menelaos' Tod verschuldet habe, der dabei erwähnte Vertragsbruch führt ihn aber zunächst zu der Ausführung über die sicher zu erwartende Bestrafung desselben 158—168 und erst mit 169 kommt er wieder auf das eigentliche Thema, den drohenden Tod des Menelaos zurück. Und da soll seine Rede mit 170 schließen? Vielmehr folgt eine Betrachtung über den etwaigen Tod des Bruders, wie sie der natürlichen Naivetät des homerischen Menschen entspricht: es wird nicht der Verlust des geliebten Bruders in sentimental Reden beklagt, sondern es werden die Folgen seines Todes und zwar in erster Linie für Agamemnon selbst, dann in Bezug auf Menelaos' Nachruhm ausgemalt und beklagt. Einen wirklichen Anstoß in dem Zusammenhange der Rede bieten nur die mit Z 447—449 identischen Verse 163—165. Können dieselben nur, wie wir Franke zugeben müssen, von der Zerstörung Trojas durch die Achäer verstanden werden, so würde denselben allerdings die Voraussetzung, daß der Kampf durch Menelaos' Tod nicht beendet würde, zu Grunde liegen, während 171 f. das Gegenteil vorausgesetzt wird. Hätte ferner Agamemnon die Zerstörung Trojas durch die Griechen im Sinne, so würde auch das *καὶ ὅψις τελεῖ* 161 wenig begreiflich sein, da nach dem Zeichen in Aulis die Zerstörung Trojas auf das zehnte Jahr, in welchem man bereits stand, verkündet war. Da aber die Verse in Z ihre fest begründete unerschütterliche Stellung haben, so ist es danach in hohem Grade wahrscheinlich, daß sie hier auf Nachahmung beruhen und nachträglich eingefügt sind. Ist das der Fall, so werden aber auch die drei folgenden Verse 166—168 demselben Interpolator angehören. Denn, daß wie Köchly und mit ihm Benicken annehmen, der selbständige futurische Gebrauch des Konjunktivs *ἐνίσσεται* mit Anlaß zur Interpolation der vorhergehenden Verse gegeben habe, ist wenig wahrscheinlich; und im Anschluß an den vorhergehenden Aorist *ἀνέλαον* scheint der an sich seltene und meist im Anschluß an Futurum gebräuchliche selbständige Konjunktiv doch bedenklich. Ist ferner, wie Köchly sagt, der ganze Gedanke 166 f. im Anschluß

an 163—165 matt, so wäre andererseits das neue Hervorheben des Zeus in einem ganzen Verse nach 161 f. einigermaßen befremdend. Wohl aber konnte nach Einfügung von 163—165, welche ganz allgemein von Trojas Untergange reden, es dem Interpolator nötig scheinen, die Thätigkeit des Zeus und die Beziehung auf den Vertragsbruch (*ἀπάτης* 168) im Zusammenhang damit hervorzuheben, worauf er mit den Worten *τὰ μὲν ἔσται οὐκ ἀνέλκοντα* zu 161 zurückkehrend sich den Übergang zum Folgenden bahnte.

Beim Übergange zur Epipoleis stoßen wir sofort auf eine viel bestrittene Stelle, jene drei Verse 220—222, in welchen kurz die Vorbereitungen beider Parteien zur Wiederaufnahme des Kampfes berichtet werden. 'Unser Dichter, sagt Genz, hat die Wiedererregung des Streites schildern wollen und hat es nicht vermocht. — Nicht wird weiter erzählt, wie es dazu (dem Anrücken der Troer) hat kommen können, kein Lärm und Wortstreit, kein Wort aus dem Munde eines der troischen Anführer, was man über den Schufs denken und was nun werden soll.' Ähnlich findet es Kammer 'unmotiviert, daß alle Troer nach der Verletzung des Bundes durch einen aus ihrer Mitte sogleich auch ihrerseits die Schuld des Treubruchs auf sich nehmen; man würde doch eher erwarten, daß die Griechen, von Zorn über diesen schmachlichen Verrat erfüllt, auf die Troer sich werfen werden'. Auch Naber scheint es nicht klar, warum die Troer die Achäer angreifen. Düntzer endlich vermisst eine weitere Beschreibung des Auffahrens zu den Waffen. Dazu kommen folgende Einzelheiten in Betracht: Γ 115 liegen die Troer dicht bei den Achäern, hier rücken sie an (Genz); Γ 326 f. sitzen beide Heere, daß sie sich erhoben hätten, ist nirgends gesagt; Γ 114 haben beide Heere die Waffen abgelegt, daß die Troer sie wieder angelegt, ist nirgends berichtet.

Diesen Schwierigkeiten gegenüber hat man von verschiedenen Standpunkten aus verschiedene Stellung genommen. Während Bergk das mit Γ 1 beginnende Lied hier mit V. 221, Köchly mit 222 schließt, weist Genz die Epipoleis, wie die *ἑπὶ πῶλον σύγκρουσις* demselben Dichter zu und erklärt die mangelhaften Übergangsverse aus dem Unvermögen des Dichters. Düntzer wiederum nimmt an, daß die Stelle bei der Zusammenordnung der Ilias gelitten habe: ursprünglich habe mit 220 eine Rhapsodie geschlossen, die neue mit einer weiten Beschreibung des Auffahrens der Heere zu den Waffen begonnen, letztere sei aber von den Anordnern der Ilias durch die zwei ungentügenden Verse 221 f. ersetzt. Kammer findet die Stelle alteriert durch die Einfügung des Liedes vom Zweikampf. Benicken endlich findet keine Schwierigkeiten: er setzt die Rüstung der Troer und Achäer vor die mit A 1 beginnende Fortsetzung des verlorenen Liedes und sieht beide Völker als während des ganzen Umfangs des Liedes gerüstet an, indem er 222, welcher die Neurüstung der Achäer berichtet, als unechten

Zusatz entfernt; ja er meint sogar, daß wir uns die Troer vielleicht mit der Fabel, der dieser Dichter folgte, in der Stadt auf der Mauer stehend und von der Mauer dem auch für dies Lied vorauszusetzenden Zweikampfe zusehend denken dürften, sodafs das Anrücken der Troer nicht so eilig sei und für die folgende Runde Agamemnons Zeit lasse.

Blicken wir von den Übergangsversen aus zurück auf das in *Γ* und *Δ* Erzählte, so ergeben sich unzweifelhafte Lücken in der Erzählung. So ist übergangen, daß Troer und Achäer sich wieder erhoben haben, nachdem sie *Γ* 326 sich niedergesetzt hatten, ebenso daß die Troer die Waffen wieder angelegt, welche sie, wie die Achäer *Γ* 114 abgelegt hatten. Nun findet Athene den Pandaros mit seinen Scharen stehend, *Δ* 90. Sind ferner *Δ* 114 die Achäer noch sitzend gedacht (*μη πρὶν ἀναΐξαιαν ἀρήϊοι νῆες Ἀχαιῶν*), so findet doch Talthybios 201 den Machaon mit seinen Scharen ebenfalls stehend. Die Scharen des Machaon aber sowohl wie die des Pandaros werden *ἀσπίδες* genannt. Ist daraus mit Benicken zu schliessen, daß sie die Waffen bereits wieder aufgelegt haben — und das Epitheton wäre in der That unbegreiflich, wenn die Schilde noch neben ihnen auf der Erde gelegen hätten, vgl. 221 —, so haben während der Vorgänge am Schluss von *Γ* und im Verlauf des ersten Abschnitts von *Δ* beide Heere sich wieder erhoben und beide auch bereits sich wieder gewaffnet und zwar die Troer früher, die Achäer später und zwar nach dem Schufs des Pandaros, womit aber im offenen Widerspruch steht, daß erst 222 von den Achäern ausdrücklich berichtet wird, daß sie die Waffen wieder angelegt hätten. Zweifelhaft bleibt die weitere von Genz hervorgehobene Differenz mit *Γ*, daß die Troer dort (115) dicht bei den Achäern liegen, während sie hier heranrücken, — weil die Auffassung der Worte *πλησίων ἀλλήλων, ὁλῆγῃ δ' ἦν ἀμφὶς ἄρουρα* bestritten ist und dieselben vielleicht richtiger von dem Zwischenraum zwischen den einzelnen Rüstungen verstanden werden.

Eine weitere Frage ist, ob das Anrücken der Troer durch die vorhergehende Erzählung hinreichend motiviert ist. Benicken nimmt dies an, indem er bemerkt: 'Nachdem der Bund einmal gebrochen war, liefs sich weiter nichts thun, als den Kampf wieder aufnehmen; und das hatten ja auch die Götter beabsichtigt'. Daß es aber die Troer sind, welche zuerst zum Kampfe vorgehen, während Kammer es natürlicher fände, daß die Griechen von Zorn über den schmählichen Verrat erfüllt, auf die Troer sich wüfren, mag dadurch motiviert scheinen, daß sie zunächst mit der Fürsorge für Menelaos beschäftigt waren. Allein wie wir nach dem Schluss von *Γ* es befremdend finden, daß auf die Forderung Agamemnons, die Helena herauszugeben, keiner der troischen Führer sich vernehmen läfst, überhaupt davon, wie die Troer diese Forderung aufnehmen, nicht die Rede ist, so scheint doch auch hier

die Frage berechtigt, wie die troischen Führer, zumal Hektor, sich zu dem Vorgehen des Pandaros stellen, man erwartet doch mindestens eine Andeutung, welch einen Eindruck dasselbe auf troischer Seite hervorrief. Dafs wir von alledem nichts hören, erklärt sich vielleicht bis zu einem gewissen Grade aus der eigentümlichen Anlage des ganzen Gesanges, welche die Entscheidung der nach dem Abbruch des Zweikampfes zu lösenden Frage ganz in die Hand der Götter legt. Nachdem Achäer, wie Troer durch die außerordentliche Erscheinung der vom Himmel herabfahrenden Athene auf eine bevorstehende göttliche Entscheidung gespannt waren, dann aber der Bundesbruch durch Pandaros erfolgte, konnte darin allerdings eine Bestätigung der (82) von beiden Seiten ausgesprochenen Vermutung, dafs der Kampf von neuem beginnen solle, gesehen werden. Danach mochte die Wiederaufnahme des Kampfes beiderseits selbstverständlich scheinen. Gleichwohl bleibt es befremdend, dafs darüber kein Wort gesagt ist, und jedenfalls vermissen wir die Klarheit der Motivierung, welche die homerischen Gedichte sonst auszeichnet. Überdies bleibt der nicht zu beseitigende Anstofs in den Übergangsversen 222, die Neurtüftung der Achäer, befremdend, weil Machaon und seine Scharen bereits 201 f. bewaffnet dastehen, aber auch an sich, weil es natürlich und selbstverständlich scheint, dafs wenn die Troer sich wieder erhoben und die Waffen wieder angelegt haben, auch die Achäer, mindestens nach dem Vertragsbruch, das Gleiche gethan haben. Dieser Anstofs kann auch nicht durch die von Benicken vorgenommene Athetese von 222 beseitigt werden, denn dieselbe Voraussetzung liegt auch der folgenden Darstellung der Epipoleis zu Grunde, wie *ἑπὶ πόσσιν* 252 und *κορυσαίστην* 274 zeigen.

Wenden wir uns nun zu der Epipoleis selbst (223—421), so ist das Verhältnis derselben zu der vorhergehenden Erzählung sehr verschieden beurteilt. Hoffmann hält nach seinen metrischen Untersuchungen die Epipoleis für jünger; Bergk erkennt zwar den unmittelbaren Anschluß derselben an die vorhergehende Erzählung an, weist dieselbe aber dem Diaskeuasten zu, welcher darin ein Seitenstück zur Teichoskopie liefern wollte; Köchly verbindet dieselbe gar mit der Teichoskopie zu einem Liede, indem er eine Reihe von Beziehungen, Parallelen und Anspielungen zwischen beiden nachzuweisen sucht; Kammer glaubt, dafs die Epipoleis ihren ursprünglichen Anschluß an B 815 gehabt habe, wogegen Ribbeck dieselbe wegen der Vorwürfe, die hier Agamemnon dem Odysseus macht, der noch eben in B sich so große Verdienste erworben, unvereinbar mit der vorhergehenden Erzählung findet. Eine eigentümliche Ansicht ist die von Schöll (Sophocl. Aias p. 62), dafs in der Epipoleis ein umgedichtetes Bruchstück eines älteren und poetischer gestalteten Helden- und Scharenverzeichnisses, als der Katalog ist, zu erkennen sei. Dagegen lassen

Lachmann und Benicken, sowie Düntzer und Genz dieselbe im Zusammenhang mit dem Vertragsbruch gedichtet sein.

Die zahlreichen Bedenken, welche gegen die Epipoleis an dieser Stelle ausgesprochen sind, betreffen theils den Zusammenhang mit der Erzählung vom Vertragsbruch, theils die Ausdehnung der zwischen Agamemnon und den übrigen Fürsten gewechselten Reden und deren Inhalt, theils Einzelheiten. Was die Beziehung auf den Vertragsbruch betrifft, so findet Bischoff abgesehen von der kurzen Erwähnung desselben 271 alles mit einem solchen Ereignis in Widerspruch: 'Wie kommen die beiden Aias, wie Nestor dazu, sich zu rüsten? Wissen sie aber von der Sache, wie ist es möglich, daß weder Agamemnon gegen sie, noch auch sie gegen ihn des außerordentlichen Vorfalles, der alle Gemüther bewegen mußte, Erwähnung thun? Und wie kann Agamemnon den Menestheus, Odysseus, Diomedes schelten? Sie wissen ja offenbar nichts vom Bruch der *ῥησιν*. Aber warum sagt er ihnen dann nichts davon?' Kammer aber begreift nicht, wozu die Aufstellung wiederholt werde, da beide Heere schon in *Γ* auf einander losgerückt sind, zumal alles auf einen erbitterten Angriff hindränge. Allein diese Bedenken sind nur zum Theil begründet. Bischoff hat übersehen, daß 211 berichtet ist, daß nach dem Schuss des Pandaros alle die edelsten um Menelaos sich gesammelt hatten, und eine wiederholte Erwähnung des Vertragsbruchs bei den einzelnen Ansprachen Agamemnons zu verlangen ist doch unberechtigt. Kammer aber hat vergessen, daß beide Heere vor Beginn des Zweikampfes die Waffen abgelegt und sich auf den Boden gesetzt hatten. Es war also bis zu einem gewissen Grade eine neue Aufstellung und Ordnung der Scharen erforderlich, während die 252 und 274 erwähnte Rüstung nach dem oben Bemerkten allerdings nicht mehr an der Stelle ist. Aber es ist doch Kammer zuzugeben, daß die taktischen Anordnungen und Weisungen Nestors 297 ff. den Eindruck machen, als ob jetzt überhaupt die erste Aufstellung und Ordnung der Scharen vor sich gehe, welche doch bereits am Morgen dieses Tages in *B* erfolgt war. Begründet scheint auch das Bedenken, wie Agamemnon, da die Troer schon 221 und jedenfalls aus nicht großer Entfernung anrückten, die Zeit gewinnen könne bei den einzelnen Führern die Runde zu machen und mit ihnen lange Reden zu wechseln. Beobachtet man indessen, daß während die näher stehenden Scharen des Idomeneus und der Aias bereits zur Aufnahme des Kampfes vorzugehen im Begriff sind oder schon sich in Bewegung setzen, Nestor wenigstens bei der Aufstellung beschäftigt ist, die fernerstehenden Odysseus und Menestheus, Diomedes und Sthenelos dagegen noch unthätig dastehen und dies dadurch motiviert wird, daß eben erst die Scharen der Troer und der Achäer sich gegeneinander bewegten, so ist doch anzuerkennen, daß der Dichter einigermaßen in den Grenzen der Wahr-

scheinlichkeit sich gehalten hat. Aber die geschwätzigste Breite der Reden ist der Situation, die zum Handeln drängt, allerdings wenig angemessen und der Inhalt und Ton der Ansprachen hat manches Befremdende: so die zweimalige Beziehung auf die Gerontenmahlszeiten 259 ff. 343 ff., der schnöde Vorwurf gegen Odysseus, zumal nach den großen Verdiensten dieses Helden in der Heeresversammlung in B, was Ribbeck mit Recht hervorhebt, um die Unvereinbarkeit der Epipoleis mit der vorhergehenden Erzählung zu erweisen, endlich der gehässige Angriff auf Diomedes. Diese 'unwirsche und unbesonnene Art, mit der er einzelne Heerführer anführt', schiebt sich, wie wir Kammer zugeben, allerdings nicht recht zu der Situation, da wir bei Agamemnon nach dem von ihm 158 ff. ausgesprochenen sichern Vertrauen auf das Walten der göttlichen Gerechtigkeit, zumal da Menelaos außer Gefahr ist, eher eine feste, gehobene Stimmung zu erwarten berechtigt wären. Im einzelnen sind als Eigentümlichkeiten dieser Partie bemerkt, daß Eurymedon nur hier als Wagenlenker des Agamemnon erscheint, sodann daß Odysseus sich 354 als Vater des Telemach bezeichnet, wie B 260, was die Bekanntschaft des Dichters mit der Odyssee voraussetzen läßt, und die Verwandtschaft von 288—291 mit B 371—374, wo nach Nabers Urteil der Gedanke angemessener scheint.

Innerhalb der Epipoleis selbst hat Düntzer drei bedeutendere rhapsodische Eindichtungen angenommen: 226—250, 251—272, 327—364, die Ansprachen Agamemnons an die Krieger, die Wechselreden zwischen ihm und Idomeneus, sowie die zwischen ihm und Odysseus. In dem Verdacht gegen die erste Partie begegnet sich mit Düntzer Kammer, welcher 232—250 für interpoliert hält. In der zweiten beschränken sich Kammer und Köchly auf die Athetese von 268 oder 269—271. Die beiden letzteren Kritiker, welche die Epipoleis aus dem Zusammenhange mit der vorhergehenden Erzählung lösen, beseitigen damit eben die Beziehungen auf den Vertragsbruch. Die von Düntzer gegen die ganze Partie 226—272 geltend gemachten Bedenken sind von Benicken mit Recht zurückgewiesen; sie genügen jedenfalls nicht um die Notwendigkeit oder auch nur Wahrscheinlichkeit der Athetese zu erweisen. Überdies wäre ein Anschluß von 273 (ἤδη δέ) an 225 ganz unverständlich, höchstens gestatteten, wie Kammer richtig sah, die Worte ἐπαυλοῖτο στήλας ἀνδρῶν 231 denselben. Daß aber auch die an 327—364 von Düntzer gemachten Ausstellungen zum großen Teil unbegründet sind und die Unechtheit dieser Partie nicht erweisen können, hat bereits Benicken dargethan, auf welchen wir verweisen. — Endlich haben Köchly und Benicken die ausführliche Erzählung von Tydeus in Agamemnons Rede 370 ff. von den Worten οὐ γὰρ ἔγωγε 374 bis zu Αἰτάλιος 399 in Klammern geschlossen. Diese Ausscheidung ist auch von la Roche, Düntzer

und W. Jordan angenommen und da die übermäßige Ausdehnung der Rede zu der Situation sich übel schickt, die Ausscheidung aber, welche sich ohne alle Schwierigkeit vollziehen läßt, eine sechszeilige Rede ergibt, wie sie den vorhergehenden und folgenden entspricht, so hat die Annahme der Interpolation Wahrscheinlichkeit.

Mit 421 schließt Lachmann sein viertes Lied, denn 'die Vorbereitung zur Schlacht schließt hier ohne Übergang, ohne daß man erfährt, wohin sich Agamemnon begiebt: und erst E 38 kommt er wieder vor' und 'gleich, wo das fünfte Lied anfängt, A 422 zeigt sich ein ganz anderer, uns aber bereits wohlbekannter Charakter der Darstellung, nämlich der des zweiten Liedes; ja wenn man es recht bedenkt, auf B 483 oder 780—785 kann man, ohne eine Störung zu bemerken, A 422 unmittelbar folgen lassen'. Damit sind für die weitere Erörterung die Fragen gestellt: scheidet sich in der That die folgende Schlachtschilderung in A und E äußerlich und innerlich so vollständig von der vorhergehenden Erzählung in I' und A, daß hier 421 der Abschluß der einen und 422 das Anheben einer ganz neuen, auf andern Voraussetzungen beruhenden Entwicklung erkennbar ist oder bestehen zwischen beiden Erzählungen derartige Beziehungen, daß ein Zusammenhang irgend welcher Art anzunehmen ist?

Der von Lachmann für die Sonderung geltend gemachte äußere Grund, daß die Vorbereitung zur Schlacht ohne Übergang schliesse, ohne daß man erfahre, wohin sich Agamemnon begeben, ist von Gross und Düntzer bestritten. Jener führt dagegen an, daß aus 428 sich genügend ergebe, daß sich Agamemnon wieder zu den Seinigen begeben habe, dieser sagt: der Dichter mußte Agamemnon im Heere verschwinden lassen, um die Epipoleis nicht ins Unendliche zu verlängern. Beide Gegengründe widerlegen nicht die Thatsache, daß die Epipoleis gegen allen epischen Brauch ohne rechten Abschluß ist und ein Übergang zum folgenden fehlt. Denn, wie Jordan mit Recht bemerkt, 'ohne daß man aus dem eben Gesagten wenigstens ungefähr weiß, was mit einander verglichen werden soll, kommt sonst niemals ein Vergleich so hereingeschneit, wie 422—427'.

Prüfen wir die weiter für die Scheidung beider Abschnitte beigebrachten inneren Gründe, so führt Lachmann nur an, daß gleich mit A 422 sich ein ganz anderer Charakter der Darstellung zeige, was auch Bergk anerkennt, indem er hier den lebendigen Atem kriegerischen Geistes findet, der überall in den echten Theilen der Ilias wahrnehmbar sei. Man wird dem kein großes Gewicht beilegen können, weil das Hervortreten dieses Charakters durch den veränderten Stoff bedingt ist. Wie unsicher derartige Urtheile überhaupt sind, geht daraus hervor, daß Hoffmann in dem Schluß von A (mit Ausnahme von 467—544) und E in

Bezug auf den Charakter der Darstellung viel mehr Verwandtschaft mit den älteren Teilen von *Γ* und *Δ*, als mit *B* 1—483 findet. Mehr Gewicht haben die weiter von Bergk und Kammer für die Scheidung geltend gemachten Gründe. Sie heben hervor, daß sich in dem folgenden Kampfe bei den Achäern keine Spur einer leidenschaftlichen Erregung, einer Erbitterung zeige, wie sie doch der vorhergehende Vertragsbruch erwarten lasse, und ebensowenig die Götter, denen doch die Strafe des Meineids oblag, um jenen Vertragsbruch sich weiter kümmern, obwohl dieser Gesichtspunkt in *Δ* 158 gebührend hervorgehoben sei. Wenn Pandaros aber im fünften Gesange durch Diomedes' Hand fällt, 'so lag doch gewiß nichts näher, als den Tod mit jener That in Verbindung zu bringen, aber nirgends, so oft sich auch Gelegenheit darbietet, wird auf den Verrat angespielt; man sieht deutlich, daß dem Dichter der Aristie des Diomedes dieses Lied unbekannt war' (Bergk). Dabei wird vorausgesetzt, daß *E* 206 ff., wo Pandaros seines Schusses auf Menelaos gedenkt, von dem Diaskeuasten eingefügt seien, während Bischoff aus dem Wortlaut dieser Verse schließt, daß Pandaros nur eine gewöhnliche Kampfszene vor Augen habe, weil er dabei in keiner Weise das Bewußtsein eines Unrechts verrate, daher die Verführungsgeschichte in *Δ* dem Dichter von *E* nicht könne bekannt gewesen sein. Von bedeutendem Gewicht ist hier, daß allerdings nach der Athetese von *E* 206—8, welche, wie wir in der Einleitung zu *E* nachweisen werden, unwiderleglich geboten ist, in *E* jeder Hinweis und jede Beziehung auf den Vertragsbruch fehlt. Zu einer solchen war aber an mehr als einer Stelle Anlaß und vor allem war sie da geboten und zu erwarten, wo die Erlegung des Pandaros durch Diomedes mit Hilfe der Athene, derselben Athene, welche jenen zum Vertragsbruch verleitete, berichtet wird. Die Bedeutung dieser Thatsache sucht Düntzer mit Unrecht dadurch abzuschwächen, daß er die Auffassung des Schusses des Pandaros als eines eigentlichen Vertragsbruchs darum bestreitet, weil durch die Rettung des Paris durch Aphrodite die im Vertrag vorgesehene Bedingung für die Auslieferung der Helena unerfüllt geblieben sei, und in jenem Schusse nichts als ein episches Mittel zur Fortsetzung der Handlung sieht, worauf der Dichter, nachdem es seine Dienste gethan, dann auch später gar keine Rücksicht mehr nehme. Diese Ansicht ist bereits von Benicken mit guten Gründen zurückgewiesen und es bedarf nur des Hinweises darauf, daß Düntzer alle Stellen, die seiner Auffassung widerstreben, ausgeschieden hat. Steht aber die Auffassung des Schusses des Pandaros als eines wirklichen Vertragsbruchs und schweren Frevels außer Frage und ist dieser der Ausgangspunkt und das treibende Motiv für den im Schluß von *Δ* beginnenden allgemeinen Kampf, so ist es wahrlich unbegreiflich, daß von solchem Zusammenhange nirgends eine Spur zu entdecken ist und

selbst bei dem Tode des Pandaros keine Beziehung darauf genommen wird.

Dem gegenüber ist andererseits zu konstatieren, daß zwischen der Diomedea und der Epipoleis sich eine Reihe von Beziehungen ungesucht ergibt. Die Epipoleis schließt mit der Vorführung des Helden, dem in der folgenden Schlacht die Aristie zugeteilt ist, des Diomedes: seine von Agamemnon A 370 ff., wenn auch nicht ernstlich bezweifelte Tapferkeit wird dort glänzend bewährt. Die Art aber, wie Diomedes eingeführt wird, ist mit Recht als besonders gelungen anerkannt. 'Gerade sein bescheidenes Auftreten ist die passendste Einleitung zu seinen glänzenden Thaten' (Gerlach). 'Diomedes wird zuletzt bei der Musterung, aber am glänzendsten und mit völlig richtiger und glücklicher Charakteristik geschildert. Es ist dies ein gelungener Wurf unseres Dichters; wir fühlen sogleich die ganze Bedeutung des Helden' (Genz). Vergleichen wir aber, wie in E 241 ff. Sthenelos im Verhältnis zu Diomedes geschildert wird mit der Art, wie beide in der Epipoleis auftreten, so erkennen wir dann erst, wie es sich in Wirklichkeit mit beiden verhält: 'Hier, wo es wirklichen Kampf gilt, ermuntert Sthenelos zur Flucht, und abermals muß ihn Diomedes zurechtweisen. Offenbar ist dies ein beabsichtigter Gegensatz zu der Stelle im vierten Buche. Wir erkennen jetzt, daß jene Bescheidenheit des Diomedes in seiner Tüchtigkeit, im Bewußtsein seines Heldenwertes wurzelt' (Gerlach). Diese Beziehungen, wie sie in den Thatsachen und in der Charakteristik der Personen hervortreten, sind so augenfällig und bedeutsam, daß wir unmöglich mit Benicken hier eine bewußte und planmäßige dichterische Thätigkeit leugnen können, so daß wir mit ihm die Unterredung des Agamemnon mit Diomedes an letzter Stelle nur daraus erklären sollten, daß dieser am weitesten von dem Mittelpunkt der Schlachtordnung entfernt gestanden habe. Dazu können uns auch nicht die Bedenken desselben Gelehrten bestimmen, daß, wenn derselbe Dichter, welcher Diomedes von Agamemnon ausschelten läßt, ihn im Gegensatz dazu nur um so höher zu heben beabsichtigt hätte, er nicht bis E 1 mit seiner Einführung würde gewartet haben, noch weniger aber ihn dort so, wie das geschieht, eingeführt haben würde, ohne auch nur die Schelte zu erwähnen. Welche Bedenken erheben sich dagegen andererseits gegen die Annahme, daß mit A 421 das Lied vom Vertragsbruch schliesse. Mit Recht haben Hoffmann und Gerlach eingewandt, daß ein solches Lied ohne Abschluß, ohne künstlerische Abrundung sein würde, 'nichts als ein abgebrochenes Stück einer Statue, unverständlich und unbefriedigend in seiner Isoliertheit, so schön und bedeutend es auch als Teil des Ganzen gewesen war'. — 'Diomedes springt kampfbereit vom Wagen und mit diesem kühnen Sprunge schließt das Lied' (Gerlach).

Die von Lachmann zuerst aufgestellte Möglichkeit des Anschlusses von *A* 422 an *B* hat mehrfach Beifall gefunden. Der Recensent der Lachmannschen Betrachtungen in den Blättern für literarische Unterhaltung sah in dem letzten Abschnitt von *A* geradezu einen ursprünglichen Bestandteil des zweiten Buches, welcher direkt an *B* 785 anschlüssen sei, während er jedoch den ganzen fünften Gesang nicht zu den echten und ursprünglichen Bestandteilen der Ilias, sondern zu den wertlosen Zuthaten rechnete. Bergk ferner, welcher in dem Gesange vom Zweikampf und Vertragsbruch eine von dem Diakreonten überarbeitete und erweiterte Fortsetzung der Ilias sieht und erst in *A* 422 die ursprüngliche Dichtung wieder antreffen glaubt, will dieses Stück unmittelbar an *B* 488 anschließen, wenn gleich *B* 455—488 problematisch seien. Auch Kammer erkennt in dem Zweikampf mit seinen Folgen ein selbständiges, die ursprüngliche Ilias erweiterndes Lied, unterscheidet sich aber von Bergk dadurch, daß er die Epipoleis für einen ursprünglichen Bestandteil der Ilias hält und diese mit dem folgenden Schluß von *A* sofort auf die Vorbereitungen zur Schlacht in *B* (483) folgen lassen will.

Die letztere Ansicht unterliegt jedenfalls großen Bedenken. Freilich hat Köchly eine Reihe von Ähnlichkeiten und Beziehungen zwischen der Epipoleis und *B* 1—484 aufgezählt, aber mit Recht hat Benicken dieselben theils aus der Natur der Sache oder der Ähnlichkeit der Situation erklärt, theils überhaupt als unbegründet zurückgewiesen. Köchly selbst aber hat andererseits wieder hervorgehoben, wie wenig im übrigen der Inhalt in beiden Partien zusammenstimme, vor allem ist der gekläste Tadel, den Agamemnon gegen Odysseus ausspricht, wie auch Ribbeck es betont hat, nicht vereinbar mit dem großen Dienst, welchen dieser an demselben Morgen in der Heeresversammlung in *B* jenem erwiesen hat. Auch das verdient wohl Beachtung, wie noch weit unpassender Agamemnons zweimalige Beziehung auf die Gerontenmahlszeiten ist, wenn die Fürsten soeben von einer solchen Mahlzeit bei Agamemnon (*B* 404 ff.) kommen.

Von den übrigen Gelehrten, welche eine selbständige Ansicht geäußert haben, sind noch Hoffmann und Gens zu nennen. Jener wahrt den Zusammenhang des Zweikampfes, des Vertragsbruchs und der Aristie des Diomedes und stellt *Γ* 9—145. 245—461. *A* 1—222 und (vielleicht) 422—456. *E* 1—448 zusammen als 'einen eignen Abschnitt der Iliade, der jedoch zum Gange der Haupthandlung (dem Unterliegen der Achäer zu Ehren des Achilles) in keinerlei Beziehung steht, sondern sie im Gegenteil völlig aufhört'. Gens sieht in *A* 1—421 eine Zwischendichtung mit der Bestimmung *Γ* und die Aristie des Diomedes mit einander zu verbinden.

Von den in dem letzten Abschnitt von *A* vorgeschlagenen Athetesen betrifft die erste *V*. 446—451. Düntzer findet die in

diesen Versen enthaltene Schilderung des beginnenden Kampfes unvereinbar mit dem 452 ff. folgenden Gleichnis und nimmt an, daß dieselben aus Θ 60—65 irrig in diese Stelle gekommen seien. Benicken, welcher mit Lachmann in Θ 1—252 eine späte Interpolation sieht und die Verse in A für ursprünglich hält, giebt allenfalls zu, daß 451 im Verhältnis zum folgenden Gleichnis Anstofs gebe und hat diesen Vers in seinem fünften Liede in Klammern gesetzt, doch nicht ohne ein Fragezeichen beizufügen. Allein die Athetese von 451 genügt doch nicht, um den in der That anzuerkennenden Anstofs zu beseitigen. Wenn das Gleichnis 452—456 das Getöse beim Zusammenstoß zum Gegenstande hat und in den Worten *γένετο ἰαχὴ τε πόνος τε* deutlich der Beginn des Kampfes bezeichnet wird, so ist der Anschluß dieses Gleichnisses zwar an 449 als Ausführung der Worte *πολύς δ' ὀρύμαγδος ὀρώρει* möglich und passend, aber nicht an 450, da die hier erwähnten *οἰμωγὴ* und *εὐχολή* bereits über den ersten Zusammenstoß hinaus auf die Entwicklung des Kampfes im einzelnen weisen, während das Gleichnis wieder auf den ersten Zusammenstoß zurückführt. Überdies stehen 450 und 451, da *ὀλλύντων* und *ὀλλυμένων* die erklärende Ausführung zu *οἰμωγὴ* und *εὐχολή* geben, in so enger Beziehung zu einander, daß es nicht möglich ist sie zu trennen. Wohl aber genügt die Athetese von 450 und 451, um den Anstofs zu beseitigen.

Eine weitere Athetese hat Köchly unter Zustimmung von Ribbeck ausgesprochen gegen die ganze Partie 457—538, welche er zu der Klasse der nach seiner Meinung von den Rhapsoden nach Belieben verwerteten 'Mordgeschichten' rechnet und mit andern Stücken aus E in Verbindung bringt, die sich ihm als Bruchstücke eines andern Liedes ergeben. Welchen großen Bedenken diese Annahmen unterliegen, hat Benicken erörtert: warum die Aristie des Diomedes durch die hier geschilderten Einzelkämpfe nicht passend eingeleitet werden sollte, ist in der That nicht zu sehen; ohne diese sind überdies die Schlufsverse 539—544, die einen Höhepunkt in der Entwicklung der Schlacht bezeichnen, ohne Beziehung und geradezu unverständlich, so daß man, fehlten die vorhergehenden Einzelkämpfe, ohne Zweifel eine Lücke annehmen würde. Freilich begegnen sich in der Beanstandung dieser Partie mit Köchly zum Teil auch Hoffmann und Düntzer, indem jener auf Grund seiner metrischen Untersuchungen zu dem Resultat kommt, daß 467—544 nicht mit der ersten Hälfte von E zusammengehört haben können, dieser aber 507—544 beanstandet. Allein die ästhetischen Bedenken Düntzers sind zu wenig begründet, die Resultate der Hoffmannschen Untersuchungen aber, die in diesem Falle auch von Kayser bestritten sind, für sich nicht ausreichend, um die Athetese zu rechtfertigen. Für die Schlufsverse 539—544 giebt Benicken die Möglichkeit zu, daß sie unecht seien, und hat dieselben in dem Text seines fünften I des u Hinzufügung

eines Fragezeichens in Klammern gesetzt. Die beiden letzten Verse 543. 544 hatten schon Bentley und Heyne verworfen, und neuerdings hat auch Nauck dieselben als *spurii*? bezeichnet. Da diese beiden Verse mit dem Plusquamperf. *τέταρτο* in Verbindung mit der Zeitbestimmung *ἤματι κελύπ* offenbar das abschließende Resultat des Tageskampfes geben, so können sie in der That nicht an einer Stelle bestehen, wo innerhalb desselben Tages und desselben Kampfes mit *ἔσθ' αὖ* der Anschluß der Aristie des Diomedes folgen soll. Diese beiden Verse verraten sich als ein rhapsodischer Zusatz, welcher den Zweck hatte bei Abbruch des Vortrages an dieser Stelle einen vorläufigen Abschluß zu geben. Aber es ist wohl nicht unwahrscheinlich, daß auch die damit in engem Zusammenhang stehenden vorhergehenden Verse 539—542, wenn sie auch an sich dem folgenden Anschluß der Diomedie nicht widerstreben, doch dem gleichen Zweck gedient haben. Denn daß, wenn 543 f. nicht ursprünglich waren, die Erwähnung der Athene 541 f. zu der unmittelbar folgenden Einführung derselben Göttin E 1 sich nicht wohl schickt, muß man Düntzer zugeben.

Die vorstehenden Erörterungen ergeben eine Reihe von schweren Bedenken gegen den einheitlichen Zusammenhang der im vierten Gesange enthaltenen Abschnitte teils mit dem vorhergehenden Gesange, teils unter sich. Der erste Abschnitt, der Vertragsbruch, ist zwar zweifellos im Anschluß an Γ gedichtet, allein die eigentümliche Art, wie die Handlung weitergeführt wird, ist durch die vorhergehende Erzählung so wenig vermittelt und entfernt sich so sehr von den dort gegebenen Voraussetzungen und Motiven, daß man zweifeln muß, ob hier noch die Hand desselben Dichters zu erkennen ist, welcher Γ dichtete. Die Epipoleis wiederum zeigt zwar mehrfache Beziehungen auf den Vertragsbruch, schließt aber in den äußeren Voraussetzungen sich so ungenau an die vorhergehende Erzählung an und scheint in ihrer Ausdehnung und namentlich in den dem Agamemnon in den Mund gelegten Ansprachen der durch den Vertragsbruch geschaffenen Situation so wenig angemessen, daß es fraglich ist, ob sie ursprünglich im Anschluß an den Vertragsbruch gedichtet ist. Dagegen bestehen zwischen ihr und der folgenden Diomedie die engsten Beziehungen, indem die gefällige Hervorhebung des Diomedes am Schluß darauf berechnet ist auf die glänzenden Thaten dieses Helden in E hinzuweisen. Aber auch der Übergang von der Epipoleis zu der daran schließenden Kampfbeschreibung ist nicht nach epischer Weise vermittelt. Gegen die Kampfbeschreibung selbst liegen abgesehen von Einzelheiten wesentliche Bedenken nicht vor; die Frage nach dem Verhältnis derselben zum Vertragsbruch wird im Zusammenhange mit der Diomedie in der Einleitung zu E erörtert werden.

Anmerkungen.

1 ff. Über das Verhältniß des Gesanges zum dritten vgl. die Einleitung p. 6 ff. und dazu Lachmanns Betracht. p. 19, Benicken das dritte und vierte Lied p. 40—46, 61 f., 69, 90 ff., 152, Groß Vindic. Hom. I p. 53 ff., Hoffmann im Philol. III p. 207, Düntzer hom. Abh. p. 46 f., Gerlach im Philol. XXX p. 20 f., Köchly de Iliadis carm. dissertat. IV p. 5, Jacob Entstehung d. Ilias u. Od. p. 195, Genz zur Ilias p. 19 f., Bernhardt Grundriss der griech. Literat.³ II, 1, p. 163, Bergk griech. Literaturgesch. I p. 569. — Zur Kritik des Götterrates vgl. die Einleitung p. 12 ff., dazu Friedländer die homer. Kritik p. 67, Bergk griech. Literaturgesch. I p. 571, Benicken das dritte und vierte Lied p. 79 ff., Naber quaest. Hom. p. 160, Genz zur Ilias p. 20, Bischoff im Philol. XXXIV p. 9, Jacob Entstehung d. Il. u. Od. p. 197, Kraut die epische Prolepsis p. 18, Nitzsch Sagenpoesie p. 200 f.

3 f. Statt des handschriftlich allein überlieferten *ἔρνοχοι*, welches Bekker hier und v 255 unverändert gelassen hat, während er A 598 und o 141 *φοινοχοι* herstellte, verlangt Cobet Miscell. crit. p. 295 *ἔφοινοχοι* und Nauck hat *ῥοινοχοι* geschrieben. —

4. *Δειδέσθαι*, *δεικνάνομαι* und *δειδίσκομαι* sind nach Ursprung und Gebrauch von L. Meyer in Bezzenbergers Beiträgen II p. 260 ff. erörtert mit dem Resultat, daß diese Formen unter sich zusammengehörig von *δείκνυμι* zu trennen und auf eine Wurzelform *dek* zurückzuführen seien, welche ihr getreues Abbild im altindischen *daç* finde: wie dieses in ganz besonders ausgebildeter Weise die den Göttern dargebrachte Huldigung bezeichnet, so tritt auch im Homer bei den angegebenen Verben die nahe Beziehung zur Götterwelt noch mehrfach deutlich hervor.

8. *Ἀλαλκομένης* wird noch mehrfach als eine Erweiterung von *ἀλαλκομένη* 'die Abwehrende' betrachtet. Vgl. Seiler-Capelle's Hom. Wörterbuch und das Lexicon Homer. Aber gegen diese Deutung spricht zuerst die Zusammenstellung mit *Ἀργεή*, sodann die Form selbst, weil an ein Particip. Femin. nicht noch die Endung *ης* gehängt wird. G. Autenrieth bemerkt darüber: 'Von einem Particip. würde man nicht eine Ableitung mit *-ης* bilden, sondern man würde eben das Participium selbst nehmen, wie in der spätern Notiz des Et. M. eine *Ἥρα ἀλαλκομένη*, aber freilich daselbst auch ein *Ζεὺς Ἀλαλκομενέως* vorkommt. Es war überhaupt in alter Zeit nicht Sitte, Participia den Gottheiten als Beinamen zu geben, die das Wesen derselben bezeichnen sollten, ausgenommen *Ζεὺς αἰθέρι ναίων*, *Ποσειδάων εὐρυκλείων* und *εὐρυμέδων* (die man als Participia nicht mehr empfand). Denn *Ζεὺς βροντῶν* gehört einer spätern Zeit und den Phrygern an, *Ἀπόλλων* trotz Welckers

Annahme nicht evident ein Particip; der *Ἡρακλῆς μαινόμενος* bezeichnet nur einen vorübergehenden Zustand; die *Δημήτηρ παύσασα* und *Ἡρακλῆς ὥπλισμένος* sind nur Bilder in bestimmter konkreter Fassung (jene des Praxiteles), so wohl auch *Ἀφροδίτη ὥπλισμένη*, die *Ἥρα νυμφευομένη* ist durch den Gegensatz *χήρα* und *τελεία* erklärt; *Δημήτηρ ἐπιλυσαμένη* ist gewiss nur eine konkrete Auffassung des Moments. Die Göttin ist wohl von *Ἀλαλκομεναί* benannt (vgl. *Βοιβή* von *Βοίβη*); der Ort lag am Tritonflüsschen südlich vom Kopaissee, woselbst auch das *Ἀλαλκομένειον*, als Geburtsstätte der Athene (*Τριτογένεια*) gefeiert. Sulla raubte das Elfenbeinbild der Göttin, und der Tempel zerfiel, der Ort *Ἀλαλκομεναί*, südlich davon am Fuß des Gebirgs, bestand noch im 2. Jahrh. nach Christo. Wie ausgebreitet der Dienst dieser Göttin war, beweist auch der böot. Monatsname *Ἀλαλκομένιος* (-εἰος) = att. Maimakterion. Dafs der böot. Heros Alalkomeheus oder Alalkomenes Gemahl der Athenais und Autochthon ist und zugleich Sohn der Niobe, also Morgenländer (wie Kadmos), ist bemerkenswert; ebenso dafs der Tempel der *Ἀθηνᾶ Ἰωνία* westwärts in der Nähe lag, wo die *Παμβοιώνια* gefeiert wurden, wieder ein Beweis der centralen Bedeutung dieser Göttin für Böotien, deren *πάριδος* Hades oder Zeus genannt wird (cf. Bursian I 234 f.). In uralter Zeit soll es am Tritonbach auch ein Eleusis und Athenae gegeben haben, welche Orte durch den See verschlungen sein sollten (Burs. I 198). — Für *Ἀλαλκομενής* als *gentilicium* entscheiden sich auch Welcker Griech. Götterl. I, 316 und Eduard Krah *De fixis quae dicuntur deorum et heroum epithetis* (Königsberg 1852) p. 22.

17. *πέλοιο* ist die Aristarchische Lesart, *γένοιο*, welche die Handschriften allein bieten, die des Aristophanes, entsprechend *H* 387 vgl. *ω* 435. Ein entscheidender Grund mit Ameis der Lesart des Aristarch den Vorzug zu geben ist nicht beigebracht; die Beziehung unserer Stelle zu *H* 387, wo über Aristarchs Schreibung nichts vorliegt, spricht für *γένοιο*. Zweifel bleiben wegen der Schreibung im Eingang des Verses, wo nach Aristarch gewöhnlich *εἰ δ' αὖ πως* gelesen wird, während Aristophanes *αὖ τὼς* oder *αὐτὼς* schrieb, wonach die Handschriften zwischen *αὐτὼς*, *αὐτὼς* und *αὐτὼς* schwanken. Beide Lesarten entbehren der Analogie. Auch die am meisten ansprechende und von den neueren Herausgebern (mit Ausnahme von Nauck, welcher *αὐτὼς* schreibt) vorgezogene *αὖ πως* macht Schwierigkeiten wegen des *αὖ*, welches nach gewöhnlichem Gebrauch einen Gegensatz zum vorhergehenden andeuten müßte, vgl. *π* 105. *σ* 371. 376. Andererseits würde das *πως* nach Stellen, wie *δ* 388 und *π* 148, wie Lange der homerische Gebrauch der Partikel *εἰ* I p. 371 bemerkt, die Auffassung des Satzes als Wunschsatz nahe legen — eine Auffassung, die nicht allein, wie Lange anerkennt, möglich, sondern vortrefflich passend sein würde, weil der geradezu ausgesprochene Wunsch der Bei-

legung des Kampfes den außerordentlichen Zorn der Here 24 ff., sowie die weiter folgende Erklärung des Zeus, wo er die Zerstörung Trojas als ein ihm schwer abgerungenes Zugeständnis hinstellt 43 ff., besser motivieren würde, als die bloße Fallsetzung. Um dieselbe zu ermöglichen, bedürfte es einer Änderung der Lesart, wie *εἰ δὴ πῶς*, wie Axt Coniectan. Hom. p. 5 vermutet hat (neben *εἰ δ' οὖν πῶς*), oder etwa *εἰ δὴ οὕτως* oder *αἰδ' οὕτως* (A 178).

27. *ἰδρῶα* statt des handschriftlichen *ἰδρῶ* schreibt Nauck, auch Ahrens Beiträge zur griech. und lat. Etymologie I p. 133 f. empfiehlt für dieses Wort die unkontrahierten Formen. — 31. Die Fragen mit *τι* sind zusammengestellt von Jordan de pronominalium quae dicuntur interrogationum usu Hom. Halle 1879 p. 18 ff., welcher *τι* hier erklärt: inwiefern. — 34. Der *εἰ*-Satz wird von Lange der hom. Gebrauch der Partikel *εἰ* I p. 369 zu den bedingenden Fallsetzungssätzen gerechnet, wobei er den Optativ konzessiv (den Fall zugestehend, daß dieses geschehe) faßt. Diese Auffassung scheint der Stelle nicht gerecht zu werden. Gewiss giebt Franke bei Faesi den Sinn richtig wieder: ja, wenn du verzehren könntest, *quid si* etc., womit der Satz, wenn ich recht verstehe, als ein Wunsch aus den Gedanken der angeredeten Here verstanden wird. Die Möglichkeit dieser Auffassung aber ergibt sich, wenn man bedenkt, daß auch in den postpositiven *εἰ*-Sätzen der Redende einen Wunsch aus der *ψυχικὴ διάθεσις* des Angeredeten ausspricht, wie β 351. § 132, vgl. Lange a. O. I p. 390 f., indem der Sprechende die *ψυχικὴ διάθεσις* dessen, mit dem er spricht, naiv zu der seinigen macht. — 35. An Stelle der nur hier vorkommenden Form *βεβρωθῶις* vermutet Nauck in den Mélanges Gréco-Romains IV p. 35 nach *βεβρωκῶς* X 94. γ 403: *βεβρωκοῖς*, woneben p. 299 die andere Möglichkeit statuiert wird, daß umgekehrt an den angeführten Stellen nach der vorliegenden *βεβρωθῶς* zu korrigieren sei. Zur Beurteilung der ganzen Wendung aber vgl. Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 806. — 43 ist auffällig, daß I. Bekker nach seinen metrischen Grundsätzen das überlieferte *δῶκα* nicht in die Form *ἔδωκα* verwandelt hat. Vgl. den Anhang zu B 102. — 52. Nach dieser Stelle werden auch bei Späteren die erwähnten drei Städte oft zusammen genannt, wie bei Ovid. Met. VI, 414; Fast. VI, 47.

55. I. Bekker, Franke, Nauck haben Vers 55 und 56 athetiert nach dem Vorgange des Aristarch, von dem Aristonikos berichtet: *ἀθετοῦνται ἀμφότεροι, ὅτι τὴν χάριν ἀναλύουσιν, εἰ καὶ μὴ προδεηθεῖς δύναται τοῦτ' ἔχειν*, was I. Friedlaender erklärt: *'quia nulla gratia Iunoni a Iove deberetur, si Iupiter etiam nullis precibus adhibitis optatum impetrare posset'*. Dagegen bemerkte Ameis: 1) 'Nach Athetierung der Verse scheint mir der Einwand 57 *ἀλλὰ χρεὶ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον* seine einfache Beziehung

zu verlieren. Oder man müßte mit dem Schol. Vict. ἀντὶ τοῦ μὴ ἀτέλειστον die Negation unrichtig zum Infinitiv θέμεναι ziehen.

2) Es ist psychologisch begründet, daß wenn jemand von einem andern ein erwünschtes Zugeständnis erhält, er sofort sich gedrun- gen fühlt, den wirklichen Vorzug dieses andern lobend und demütig auszusprechen. In diesem Sinne hat Here nach den 37 und 43 vernommenen Äußerungen die Übermacht des Zeus bereitwillig anerkannt. 3) Man sieht nicht den Zweck, warum gerade hier Here 58 bis 61, wie sonst nirgends, ihre Hoheit und Würde so emphatisch hervorheben sollte, wenn nicht vorher als gegensätz- liche Veranlassung die Übermacht des Zeus ausdrücklich erwähnt ist. Die Wiederholung von φθονέουσα giebt dem Gedanken einen besondern Nachdruck: vgl. τ 205 bis 208 und den Anhang zu τ 444. Was I. Bekker in der *Annotatio* beifügt: 'cf. A 515. M 450. Z 213. P 172', das sind Stellen von verschiedenartiger Beschaffen- heit, die an ihrem Platze behandelt werden sollen. Selbst der Erzathetesenschafter Payne Knight hat hier zu 55. 56 ein 'obelo notati ob causam minus validam' angemerkt'. Von den geltend gemachten Gründen würde der an erster Stelle erwähnte, dem Zusammenhang der Gedanken entnommene von entscheidendem Gewicht sein, wenn Ameis' Auffassung begründet wäre. Dieser setzte nämlich eine enge Beziehung von 57 auf die beiden vor- hergehenden Verse in der Weise voraus, daß der Zusammenhang wäre: 'aber es frommt dir deine Übermacht auch für mich zu gebrauchen'. Allein wo die Beziehung des durch ἀλλὰ καὶ 57 eingeleiteten Gegensatzes zu suchen ist, zeigt deutlich die ab- schließende Zusammenfassung der ganzen vorhergehenden Gedanken- reihe in 62. 63. Danach tritt einfach dem in 51—54 gemachten Zugeständnis mit ἀλλὰ καὶ 57 die Gegenforderung gegenüber, was Here ihrerseits beansprucht; und durch eine Beziehung auf 55 u. 56 würde gerade diese klare Anordnung der Gedanken verwischt werden. In der Litotes οὐκ ἀτέλειστον statt des erwarteten μὴ θέμεναι ἀτέλειστον sehe ich keine Nötigung zu einer anderen Auf- fassung: es findet dieselbe ihre Erklärung in der nach den gewähl- ten Ausdrücken unverkennbaren Beziehung auf 26 πῶς ἐθέλεις ἄλιον θεῖναι πόνον ἢ δ' ἀτέλειστον; und scheint mit ihrer Kraft besonders geeignet für den Ton einer kategorischen Gegenforderung, wie sie Here nach einem bedeutenden Zugeständnis im Bewußtsein ihrer Stellung (58—61) zu machen sich berechtigt glaubt. Damit scheinen auch alle sonstigen Bedenken erledigt zu sein, welche gegen die Ausscheidung der beiden Verse erhoben werden, welche in der That sehr störend in den Zusammenhang eingreifen. Vgl. auch Köchly de Il. carm. diss. IV p. 6, Benicken das dritte und vierte Lied p. 51 f., welche ebenfalls die Athetese annehmen, während Düntzer hom. Abh. p. 250 Anmerk. und Grofs Vindic. Hom. I p. 55 f. dieselbe ablehnen. — 58. Zur Rechtfertigung der enkli-

tischen Form des Pronomens *δέ μοι* vgl. Bekker Hom. Blatt. I p. 221. — 59. 'Das Wort *προσβυάτην* wird durch den folgenden Vers ausdrücklich erklärt und ist daher nicht in wörtlichem Sinne zu verstehen als "frühergeboren" wie γ 452 Eurydike. Das lat. *pris-cus* aus *prins*.* *πρεῖς* (vgl. *πλεῖν*) hat auch teil an dieser qualitativen Begriffsteigerung zum Ehrwürdigen: vgl. *seigneur*, *señor* und *Senior* als Titel, dazu den Anhang zu β 14' G. Autenrieth. — 62. Zweifelhaft ist, ob *ὑποτίξομεν* als Konj. Aor. oder als Ind. Fut. zu fassen sei. Capelle im Philol. XXXVI p. 679 unterscheidet mit Recht für solche mit *ἄλλ' ἦτοι* vorkommende Beispiele der ersten Person Pluralis zwei Fälle: 'Entweder verspricht einer etwas im Namen anderer und dann muß das Futurum stehen, so θ 35, oder es richtet einer an andere eine Aufforderung, wie μ 291—93, und dann steht der Konjunktiv' und rechnet zu dem letzteren Fall auch die vorliegende Stelle. Da indes Here hier nur die ihrerseits, wie die von seiten des Zeus bereits vorher gegebene Zusage zusammenfassend wiederholt und überdies der ganze Gedanke das Vorhergehende abschließend nur zur Vorbereitung der 64 folgenden Aufforderung dient, so scheint das Futurum der Stelle angemessener.

73 ff. Zur Kritik der folgenden Erzählung von der Verführung des Pandaros durch Athene vgl. die Einleitung p. 13 f. und dazu Nitzsch Sagenpoesie p. 201 und andererseits Bischoff in Philol. XXXIV, 9. — 75. Statt der Überlieferung *ἀντίπα ἦνε* haben Barnes Bentley Heyne Payne Knight Bekker² aus Konjekturen *ἀντίπα ἦνε* gegeben. Vgl. dagegen Fr. Spitzner. Auch die übrigen Beispiele des Hiatus an dieser Verstelle hat Bekker nicht entfernt: vgl. die Stellen bei C. A. J. Hoffmann *Quaest. Hom.* I, 92 sq. Hierzu kommt, daß die Aoriste *ἦνα* und *ἦμα* ursprünglich nach Fick Vergl. Wörterb.³ I, 226 mit Sigma anlauten (G. Curtius Griech. Etym.⁴ p. 403 nimmt j an). — Was die Erklärung der Stelle betrifft, so herrscht hier die allgemeine Annahme, daß das Bild mit der Wirklichkeit sich verwirrt habe, oder daß das Gleichnis dem Dichter unter der Hand in eine tatsächliche Erscheinung umgeschlagen sei. So bemerkt G. W. Nitzsch Beitr. zur Gesch. der ep. Poesie S. 343 schließend: 'ein göttliches Vorzeichen, eine außerordentliche Erscheinung ist demnach jedenfalls gemeint und zu verstehn, und zwar ein bei Tage gesehenes Meteor. Sagt nun unsere Naturkunde nur Feuerkugeln oder s. g. Meteorsteine kämen bei Tage vor, so ist das Problem dieses: entweder der Dichter hat verschiedene Meteore verwechselt, oder wir haben seinen Ausdruck Stern, welcher Funken sprüht, da er im weiteren Sinne gebraucht, zu eng gefaßt. Die letztere Erklärung wird durch die schon viel verglichenen mehren Stellen der Alten, in denen eine solche Erscheinung bei Tage stattfindet, unterstützt. Dabei ist wahrzunehmen, daß das

Volk nicht die Athene, sondern das niederfallende Meteor sieht'. Aber von einer solchen Vermischung des Gleichnisses mit der Wirklichkeit ist ein zweites Beispiel im Dichter nicht zu entdecken. Sodann ist auch von einem wirklichen 'bei Tage gesehenen Meteor' nicht die leiseste Spur zu finden. Diesen Zusatz hat erst der Nachahmer dieser Stelle im *hymn. in Apoll. Pyth.* 263 (441) mit *μείφῃ ἡμῶν* hinzugebracht. Andere erklären nach derselben Auffassung: 'Pallas fliegt als Sternschnuppe zur Erde', oder 'als Feuerkugel und zwar als platzende nach 77'. Die Worte des Textes geben einfach ein ausgeführtes von einer Nachterscheinung (wie *E 5. Z 295. 401. A 62. T 381. X 26. 317. o 108*) entlehntes Gleichnis. Wie Athene hier mit einem fallenden Sterne, so wird sie gleichfalls beim Herabsteigen *P 547 ff.* mit einem Regenbogen verglichen, den Zeus vom Himmel her ausspannt. Und umgekehrt wird der aufsteigende Ares *E 864 ff.* mit einer aufschwebenden Wolke verglichen. — 77. Zur Unterscheidung mehrerer wurzelhaft verschiedener Verba *ἔσθαι* vgl. Leo Meyer in Bezenbergers Beiträgen I p. 306 ff. u. Ahrens Beiträge zur griech. und latein. Etymologie I p. 118 f. — 80 wird von Nauck als *spurius*? bezeichnet. — 81—85 werden verworfen von Benicken das dritte und vierte Lied p. 64 ff. 110 ff., Düntzer *hom. Abb.* p. 250, vgl. auch Naber *quaest.* *Hom.* p. 160 und Jacob *Entstehung d. Il. u. Od.* p. 199, und dagegen die Einleitung p. 14. — 90. Über die Verteilung der zusammengehörigen Worte *ἀσπιστάων λαῶν* an den Schluß des ersten und den Anfang des folgenden Verses vgl. Lehrs *de Arist.* p. 452 und dazu Benicken das dritte u. vierte Lied p. 166, welcher vorschlägt nach *ἀσπιστάων* zu interpungieren mit Komma und *λαῶν* als Apposition zu fassen, vgl. *B 625*.

94. Aristarch hat nach seinen Quellen mit Trennung *Μεγέλαρ ἐπὶ πρόεμν* gegeben, wie Herodian berichtet, unter Vergleichung von *χ 8 ἢ καὶ ἐπ' Ἀντινόφῃ ἔδυνε* [wo also *ἔδυνεν*, statt des gewöhnlichen *ἔδυνετο*, die Aristarchische Lesart zu sein scheint wie *A 132. E 290. Ψ 871*]. Diese Trennung ist der Schreibweise *ἐφ' ἑν* vorzuziehen. Denn an den übrigen Stellen, wo dies *δῆμα* *τρίκλουν* erscheint, finden wir nur eine malerische Vollständigkeit des Begriffs, um einfach und ausführlich die Richtung zu bezeichnen 'dahin entsenden': *I 520 ἄνδρας δὲ λίσσασθαι ἐμπρότεκεν ἀρτίστοις. P 708 καίνοι μὲν δὴ νηυσὶν ἐμπρότεκεν θοῆσιν. Σ 58 = 439 τὸν μὲν ἐγὼ . . . νηυσὶν ἐμπρότεκεν κορωνίσιν Ἴλιον εἶσω. o 299 ἔνθεν δ' αὖ νήσοισιν ἐμπρότεκεν θοῆσιν*. An unserer Stelle dagegen soll der Begriff der Feindseligkeit bei einem persönlichen Dativ hervorgehoben werden. Und dies geschieht deutlicher und nachdrücklicher bei der Aristarchischen Trennung und Anastrophierung der Präposition. — *Παλὴς κεν* ist mit Lange a. O. p. 381 f. als Nachsatz zu der vorhergehenden wünschenden Frage

gefaßt. Als Ausdruck einer höflichen Aufforderung, wie Ameis wollte, ist der Optativ mit $\alpha\epsilon$ bei Homer wohl nicht nachzuweisen. Dagegen ist die chiasmatische Stellung der Verba am Schlusse des ersten und im Anfang des zweiten Satzes, welche eine eigentümliche leicht ins Gehör fallende rhythmische Bewegung zwischen beiden Gedanken bezeichnet, unserer Stelle entsprechend mehrfach zu beobachten, namentlich bei Aufforderungen oder Wunschsätzen, die einen parataktischen Nachsatz haben, wie E 228. Z 284. 285. c 254. 255. Übrigens zeigt V. 95, der die Verwirklichung der in 94 enthaltenen Annahme zur Voraussetzung hat, seinerseits wiederum eine chiasmatische Wortstellung zum vorhergehenden Satze. — 97. Vgl. K. Lehrs *Quaest. Ep.* p. 77 sq.: '*hoc loco παραπέμειν aptissimum est: significat enim auferre ab illo dona, accedente etiam notione dolosi consilii*' cet. Wer dagegen τοῦ unmittelbar von $\pi\acute{\alpha}\rho\omicron$ abhängig machen will, der läßt den Vers in zwei gleiche Hälften zerfallen, indem er das zu β 80 erläuterte Gesetz verletzt. — 99. Über das Verhältnis der Participia $\delta\eta\eta\theta\acute{\iota}\nu\alpha$ und $\epsilon\mu\phi\acute{\alpha}\nu\alpha$ zu einander vgl. Classen Beobachtungen p. 127. 132. — 100—103 hat Köchly in Iliad. carm. XVI in Klammern gesetzt, unter Zustimmung von Düntzer hom. Abh. p. 282, vgl. dagegen Benicken das dritte und vierte Lied p. 153.

117. $\xi\gamma\gamma\alpha$ ist eine alte *cruz interpretum*, an der auch die Neuern sich abmühen. Buttmann Lex. Nr. 28, 3 erklärt: 'Die schwarzen, grausamen Schmerzen setzen alle ihre Zuversicht auf einen so scharfen Pfeil': eine Erklärung, worüber L. Döderlein Hom. Gloss. § 2483 mit Recht das Urteil fällt: 'Selten läßt sich der feinsinnige Mann eine so gezwungene Erklärung zu Schulden kommen'. Döderlein selbst hält $\xi\gamma\gamma\alpha$ 'für eine leichtere Aussprache von $\xi\gamma\gamma\alpha$ Werkzeug', was sich sprachlich nicht nachweisen läßt. Die meisten deuten mit größerer oder geringerer Bestimmtheit nach vermeintlichem Vorgange des Eustathius das Wort wie Fr. Spitzner 'Ursache und Anfang der Schmerzen' ('*intelligo dolorum causam et principium*'). Die neuesten Interpreten endlich wollen darin den Begriff 'Halter oder Fessel' oder 'das Fesselnde' finden mit dem Zusatz: 'der Pfeil fesselt die Schmerzen bei der Verwundung, er schlägt sie gleichsam fest'. Aber die Vorstellung ist um kein Haar besser als die obige Buttmannsche Ausdeutung, ja sie würde sogar nach homerischen Begriffen viel eher das Gegenteil bezeichnen, weil 'gefesselte' oder 'festgeschlagene' Schmerzen ihre Gewalt nicht ausüben könnten ($\xi\gamma\gamma\alpha$ $\delta\delta\upsilon\nu\alpha\varsigma$ A 848), so daß wir im Grunde auf das vermeintlich Aristarchische $\delta\delta\upsilon\nu\alpha\nu$ $\kappa\alpha\lambda\upsilon\mu\alpha$ $\tau\omicron$ $\beta\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma$ zurückkämen. Was ist nun das Gemeinsame in allen diesen Erklärungen? Nichts anderes als das Streben, aus dem Worte durchaus einen aktiven Sinn herauszuquälen und mit Schillers Ausdruck im Tell 'Komm du hervor, du Bringer bitterer Schmerzen' irgend eine Ähnlich-

keit aufzufinden. Aber Sprache und homerische Anschaulichkeit zusammen müssen dabei Schiffbruch leiden. Es ist daher ein anderer Weg einzuschlagen. Die Ableitung des Wortes von der Wurzel $\sigma\sigma\phi$, $\dot{\sigma}\phi$, $\dot{\epsilon}\phi$ kann nicht zweifelhaft sein, da die analogen Bildungen im Homer uns vorliegen (G. Curtius Etym.³ S. 330 Nr. 518, '355), darunter der Plural $\dot{\epsilon}\phi\mu\alpha\tau\alpha$ von 'Ohrgehängen' $\dot{\Sigma}$ 182. σ 297. Der Begriff 'Ohr' liegt natürlich nicht in dem Worte, sondern ist erst durch den Zusatz $\lambda\omicron\phi\omicron\iota\sigma\tau\epsilon\nu$ ($\dot{\Sigma}$ 182) und durch die stehende Sitte im Gebrauch hinzugekommen. Hier nun haben wir den Singular in einer isolierten Verbindung, es muß also auch eine isolierte Situation versinnlicht werden. Wenn jemand nach der Entfernung des Köcherdeckels einen Pfeil aus der dichtgedrängten Menge herausnahm ($\dot{\epsilon}\kappa$ δ' $\dot{\epsilon}\lambda\epsilon\tau'$ $\dot{\iota}\omicron\nu$, was Θ 323 $\varphi\alpha\pi\tau\epsilon\tau\eta\varsigma$ $\dot{\epsilon}\dot{\lambda}\epsilon\lambda\epsilon\tau\omicron$ $\kappa\iota\kappa\acute{\rho}\omicron\nu$ $\delta\iota\sigma\tau\acute{\omicron}\nu$ heißt), so mußte er ihn mit dem Daumen und Zeigefinger angefaßt haben, sodaß der herausgezogene Pfeil zunächst von diesen Fingern herabhieng. Was ist nun natürlicher, als einen neuen noch ungebrauchten Pfeil in der Hand eines guten Schützen während dieser kurzen Situation 'ein Gereihe (Gebinde) schwarzer Schmerzen' zu nennen? Die Schmerzen sind in dem herabhängenden Pfeile an einander gereiht oder mit einander zu einem Ganzen verbunden zu denken. Wem aber der Ausdruck 'Gereihe' oder 'Gebinde' nicht gefallen sollte, der möge dafür 'Kette' sagen oder 'Schnur' oder 'Gehänge'. Doch welchen Ausdruck man wählen möge, eins muß als wirkliche 'Fessel' der Erklärung festgehalten werden, nämlich die Beziehung der Endung $-\mu\alpha$ aufs passive Perfekt im Sinne eines $\tau\omicron$ $\dot{\epsilon}\sigma\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\nu$. Mithin darf man nur denken an die dem Pfeile noch passiv inhärierende Eigenschaft, die bei Homer auch anderwärts deutlich ausgeprägt ist: vgl. den Anhang zu δ 622, wo $\dot{\alpha}\chi\omicron\lambda\omicron\varsigma$ 'zornlos' (δ 221, das in den Lexicis ganz wunderlich erklärt wird) und vieles andere hinzugefügt werden konnte'. Dies ist die Erklärung von Ameis. Dazu bemerkt Autenrieth: 'Es ist merkwürdig, daß der immerhin auffällige Ausdruck in einem Verse steht, der nicht nur leicht entbehrlich, sondern schon von Aristarch für unecht erklärt worden ist; offenbar ist in dem Ausdruck eine Umschreibung des $\kappa\iota\kappa\acute{\rho}\omicron\nu$ beabsichtigt, das als bitter aufgefaßt ist'. G. Curtius griech. Etymol.⁴ p. 350 hat unser $\dot{\epsilon}\phi\mu\alpha$ mit $\dot{\omicron}\rho\mu\acute{\eta}$ zusammengestellt und in dem Sinne des spätern $\dot{\alpha}\varphi\omicron\sigma\mu\acute{\eta}$ erklärt. Über die Ansicht Aristarchs vgl. K. Lehrs *de Arist.*² p. 63 ff. Aristarchs Athetese ist angenommen von Benicken das dritte und vierte Lied p. 59. — Vers 122. Themist. or. 22 p. 171^b. — 123. Themist. or. 9 p. 121^c. Gegen die Ursprünglichkeit dieses Verses erhebt Naber quaestt. Hom. p. 60 aus dem Grunde Zweifel, weil wie die Waffen überhaupt, so die Pfeile bei Homer nicht von Eisen, sondern überall von Erz sein. Folge dieser Interpolation scheint ihm auch, daß 139 die ursprüngliche Lesart $\chi\alpha\lambda\acute{\kappa}\omicron\varsigma$, welche

Zenodot vertrat, durch $\delta\iota\sigma\tau\acute{o}\varsigma$ verdrängt sei. — 126 ist von Köchly in Iliad. carm. XVI unter den Text gesetzt.

130. Die allgemein angenommene Beziehung von $\acute{\omega}\varsigma$ auf $\tau\acute{o}\varsigma\sigma\nu$ ließe sich (richtiger, als durch π 208) durch Stellen, wie δ 104, φ 402. χ 425 an sich rechtfertigen, wenn nur zwischen dem Gleichnis und dem quantitativen $\tau\acute{o}\varsigma\sigma\nu$ irgend eine engere Beziehung ersichtlich wäre. Allein schon die Verbindung der Vergleichspartikel mit $\tau\omega\varsigma$ oder $\acute{\omega}\tau\iota$ deutet von vornherein auf eine viel losere Beziehung zum Vorhergehenden, als in den angeführten Beispielen zwischen dem Relativsatze und der hinweisenden Grad- oder Maßbestimmung besteht. Sollte das Gleichnis, wie Franke in der Faesiischen Ausgabe will, nur für die Raumangabe dienen, so müßte doch in demselben irgend eine dahin zielende Andeutung gegeben sein, etwa der Art, daß die Mutter die Fliege bis in die Nähe des Kindes herankommen lasse und dann erst fortscheuche: ohne eine solche Angabe, die doch keineswegs selbstverständlich ist, würde das Gleichnis seinen Zweck, zu veranschaulichen, nicht erfüllen. Ebensowenig befriedigt Düntzers Erklärung: 'Die Mutter treibt die Fliege nur soweit als nötig mit einer kurzen Handbewegung weg, da sie beim Kinde sitzen bleibt.' Die Worte des Gleichnisses führen weder zu dieser, noch zu jener Auffassung. Dagegen nötigt die doch jedenfalls nicht abzuweisende, durch $\mu\acute{\epsilon}\nu$ angedeutete Beziehung von $\tau\acute{o}\varsigma\sigma\nu$ auf den in 132 folgenden Gegensatz, in $\tau\acute{o}\varsigma\sigma\nu$ die Angabe des Maßes oder des Grades für $\epsilon\iota\pi\eta\nu$ zu sehen. Der Pfeil wurde nicht völlig von der Haut abgehalten, sondern die Thätigkeit der Göttin beschränkte sich darauf, demselben die Richtung auf eine tödliche Stelle zu nehmen und eine solche zu geben, daß die schützenden Waffenstücke nur ein leichtes Streifen der Haut gestatteten. Daß die Beziehung von $\tau\acute{o}\varsigma\sigma\nu$ $\mu\acute{\epsilon}\nu$ aber in diesem Sinne lediglich in dem folgenden Gegensatz zu suchen ist, zeigen die folgenden Stellen: Σ 378. χ 322. Ψ 454. An diesen ist die Beziehung von $\tau\acute{o}\varsigma\sigma\nu$ $\mu\acute{\epsilon}\nu$ auf den folgenden Gegensatz außer allem Zweifel, und zwar ist das dadurch angedeutete Gedankenverhältnis derart, daß der zweite Gedanke den Punkt enthält, wodurch die absolute Geltung des ersten eingeschränkt wird. Auf diesen beschränkenden Punkt nun hinzuweisen ist die Aufgabe des $\tau\acute{o}\varsigma\sigma\nu$ $\mu\acute{\epsilon}\nu$ soweit zwar, daher an zweien der angeführten Stellen überdies noch zur Verdeutlichung dieses Verhältnisses ein $\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron$ (sonst) hinzugefügt ist. Ganz entsprechend ist die Aufgabe von $\tau\acute{\omega}\varsigma$ $\mu\acute{\epsilon}\nu$ $\acute{\epsilon}\omega\varsigma$ $\mu\acute{\epsilon}\nu$ bei nachfolgender adversativer Zeitbestimmung, worüber im Anhang zu β 148 (3. Auflage) Näheres bemerkt ist. Danach erhalten wir für unsere Stelle den Gedanken: sie aber hielt zwar soweit den Pfeil vom Leibe ab, doch richtete sie ihn ihrerseits dahin, wo. . . . So schlicht und einfach wie in den Parallelen ist der hier gefundene Gegensatz allerdings nicht; verständlicher wäre derselbe, wenn das zweite Glied etwa

lautete wie 139 ἀρότατον δ' ἔρ' ὀϊστός ἐπέρραψε χρί'α φασός: sie hielt zwar soweit den Pfeil vom Leibe ab, doch streifte er die Oberfläche desselben. Dieser einfache Gegensatz ist aber, wie es scheint, dadurch alteriert, daß einmal der Vergleich sich dazwischen schob und sodann dem negativen ἔργον gegenüber die positive Thätigkeit der Göttin hervorgehoben wurde, was auch die Voranstellung von ἀνὴ veranlaßte. Vgl. übrigens jetzt auch die abweichende Auffassung von W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 562. — 139. *'leviterque e corpore summo degustat cuspis generosum extrema cruorem'* Sil. Ital. V 273 und daselbst Ruperti; Stat. Silv. I 2, 79 sq. — 140. Dieser Vers, sowie 149 wurde wegen des abweichenden Gebrauchs von ἀνελή von Aristarch verworfen, vgl. Aristonic. ed. Friedl. p. 94 und dazu Lehrs de Arist.² p. 58, auch Benicken das dritte und vierte Lied p. 59, Naber quaestt. Hom. p. 160. — 141 berücksichtigen Lucian. Imag. c. 8; Achill. Tat. I 8. p. 8, 26 und daselbst Jacobs. Vgl. Stat. Achill. I, 307 sq.

142. Zur sachlichen Erklärung vgl. K. Grashof Über das Fuhrwerk bei Homer und Hesiod S. 39; G. Wustmann im N. Rhein. Mus. XXIII S. 237. Statt des durch alle Handschriften überlieferten ἔκκων, das auch Aristarchs Lesart war, hat I. Bekker ἔκκω wegen 145 in den Text genommen: es ist dies die Lesart des Aristophanes. Vgl. A. Nauck Arist. Byz. p. 58 not. 58. Ganz so urteilt K. Grashof. Aber der Dativ wäre nur dann notwendig, wenn man παρήιον als Adjektiv verstehen müßte und wenn man bei ἔκκω an einen Reiter denken dürfte. Da beide Gedanken nicht statthaft sind, so ist mit ἔκκων die allgemeine Angabe des Rossegespanns vorzuziehen. Nachdem aber ἔκκων vorausgegangen war, konnte ἔκκω 145 nicht mehr mißverständlich sein. Denn der Singular ist dort nur aus Symmetrie mit ἐλατῆρι gesagt, ἐλατῆραι aber konnte nicht gebraucht werden, weil jedes Rossegespann beim Wettrennen nur einen Lenker hatte. Übrigens bezweifelt Nauck die Ursprünglichkeit von 145. — 146. Über die Form μῶνθην vgl. J. La Roche Hom. Untersuch. (Leipzig 1869) S. 290 f. und G. Curtius das Verbum d. griech. Spr. II p. 322, welcher mit Ahrens Konjug. auf μ p. 36 μῶνθον zu schreiben empfiehlt, wogegen sich Nauck in den Mélanges Gréco-Romains IV p. 26 und v. Christ in Sitzungsber. d. philos. phil. u. histor. Kl. d. bayer. Acad. 1879 p. 200 aussprechen.

155—182. Die an dieser Rede geübte Kritik ist erörtert in der Einleitung p. 15 ff. Litteratur: Friedlaender im Philol. IV p. 578 f., Nitzsch Sagenpoesie p. 146, R. Franke in d. Jahrbh. f. Philol. Bd. 77 p. 225 f., Köchly de Iliadis carm. dissert. IV p. 6 f., Naber quaestt. Hom. p. 161, Fulda Untersuchungen p. 106 f., Düntzer hom. Abh. p. 251, Benicken d. dritte und vierte Lied p. 53 ff., 62. 111. 130. 168, Bekker hom. Blätter I p. 212, Kiene Kom-

position d. Ilias p. 83, Genz zur Ilias p. 20. — 157. Die Worte $\acute{\omega}\varsigma$ σ' $\epsilon\beta\alpha\lambda\omicron\nu$ $\tau\tau\omega\varsigma$ haben manche als Ausruf verstanden, was schon bei Heyne aus Hesychius bemerkt und von Boissonade und andern adoptiert worden ist mit der Deutung 'wie schmachlich!' Wenn dies aber möglich sein sollte, so müßte ein $\acute{\omega}$ $\pi\acute{\omicron}\tau\omicron\iota$ vorhergehen, wie π 38. π 364. σ 26. Andere erklären wie schon Bekkers Paraphrast $\acute{\omicron}\nu$ $\tau\tau\acute{\omicron}\nu\omicron\nu$ oder wie L. Döderlein und V. H. Koch mit K. Lehrs de Arist.² p. 159: ' δ 373 $\acute{\omega}\varsigma$ est $\acute{\omicron}\nu$ $\acute{\omicron}\tau\tau\omega\varsigma$ ut A 157', was doch zwei verschiedenartige Stellen sein dürften. Hier wird ein $\acute{\omega}\varsigma$ wegen des unmittelbar vorhergehenden Verses immer etwas Erzwungenes und nicht recht Natürliches haben. Ameis erklärte: 'Das natürlichste und einfachste scheint $\acute{\omega}\varsigma$ ($\acute{\omega}\varsigma$) zu sein nach folgender Auffassung. Homer hat bekanntlich noch keine eigentlichen Folgesätze mit $\acute{\omega}\tau\epsilon$ gebildet, sondern er ersetzt dieselben durch einfach parataktische Rede unter anderm dadurch, daß er den Gedanken des Folgesatzes direkt voranschickt, die Begründung aber oder die Veranlassung, wodurch jener Gedanke herbeigeführt wird, mit $\acute{\omega}\varsigma$ nachfolgen läßt. Daher ist der Sinn unsrer Stelle: $\acute{\omicron}\tau\tau\omega\varsigma$ σ' $\epsilon\beta\alpha\lambda\omicron\nu$ $\tau\tau\omega\varsigma$, $\acute{\omega}\tau\epsilon$ $\theta\acute{\alpha}\nu\alpha\tau\acute{\omicron}\nu$ $\nu\acute{\upsilon}$ $\tau\omicron\iota$ $\theta\epsilon\mu\alpha$ $\tau\acute{\epsilon}\mu\mu\epsilon\nu$. Und von dieser Art ist der Zusammenhang in Z 109. N 133. \mathcal{K} 60. O 698. Ω 422. ς 480. ι 34. ν 88. τ 285. Indes ist es eine begründete Bemerkung, die K. Lehrs mit den Worten giebt: '*Hoc nunquam fieri poterit ut omnibus locis affirmari possit sine $\acute{\omega}\varsigma$ an $\acute{\omega}\varsigma$ scribendum.* Daß aber I. Bekker für $\acute{\omega}\varsigma$ eine gewisse Vorliebe habe, wurde schon im Anhang zu δ 93 bemerkt'. — 159. Dieser Vers ist von Köchly de Iliad. carm. dissertat. IV p. 5, Benicken das dritte und vierte Lied p. 40. 53. 91. 168, Naber quaest. Hom. p. 161 nach der Andeutung von Lachmann Betracht. p. 19 verworfen. Vgl. dagegen die Einleitung p. 7 f. und dazu Groß Vindic. Hom. I p. 53, Baeumlein in Zeitschr. f. Altertumswiss. 1848 p. 335, Hoffmann im Philol. III p. 208, Düntzer hom. Abhandl. p. 46 und 273. — Zum Gedanken von 160 bis 162 beachte man, daß auf diese späte Bestrafung der Gottlosen sich im wesentlichen die Theodicee des Altertums reduziert: vgl. Hesiod. Op. 325 bis 332. Ps. 37, 38 und 73, 17, wo auf $\text{לֵךְ} \text{לֵךְ}$ der Ton ruht. — 161. $\iota\kappa$ $\delta\acute{\epsilon}$ statt des handschriftlichen $\iota\kappa$ $\tau\epsilon$ ist nach Bekker's Vermutung geschrieben. — Abstrakta bei $\acute{\omicron}\nu$, wie hier $\acute{\omicron}\nu$ $\mu\epsilon\gamma\acute{\alpha}\lambda\omicron\nu$, finden sich bei Homer nur sehr sparsam: Mommsen Entwicklung einiger Gesetze für den Gebrauch der griech. Präpositionen, p. 39 führt noch an ω 193 und B 787. ξ 161. λ 349. — 163—165. Über die an diese Verse sich knüpfenden kritischen Fragen vgl. die Einleitung p. 15 f. Über das Emphatische, das in der Stellung von $\acute{\iota}\sigma\sigma\epsilon\tau\alpha\iota$ liegt, vgl. A. Th. H. Fritzsche zu Theocrit. XVI 73. — 175. $\acute{\alpha}\tau\epsilon\lambda\epsilon\nu\eta\tau\omicron\nu$ $\epsilon\pi\iota$ $\lambda\epsilon\gamma\omicron$ gebraucht Plutarch. Ages. XV 4. — 176. Zu der Überlieferung $\acute{\omega}\delta'$ $\acute{\iota}\rho\epsilon\iota$ hat I. Bekker hinzugefügt: ' $\acute{\omega}\varsigma$ $\acute{\iota}\sigma\tau\epsilon\iota$ Hoffmannus'. Aber vor diesem hat es

schon K. Grashof in der Allg. Schulztg. II 1831 S. 515 vorgeschlagen. — 182. τότε μοι χάνει εὔψια χθών ist eine von dem Späteren öfters gebrauchte oder nachgeahmte Stelle: vgl. Xenoph. Anab. VII 1, 30. Julian. or. VI p. 198°. Lucian. dial. meretr. IX 3; conviv. s. Lapith. c. 28; piscat. c. 38. Heliodor. I 26. Ovid. Fast. III 609. Petron. 81, 3.

184. μηδέ τί πά, und nicht πώς, war die von Didymos berichtete Lesart des Aristarch, wie La Roche in der kritischen Ausgabe zur Stelle einen Irrtum Bekkers berichtend bemerkt. — 190 scheint Nikanor, der ἀσύνδετος γάρ ὁ λόγος anmerkt, ἔλκος δ' ἡγήσθαι oder, wie Friedlaender zu der Stelle und p. 49 vermutet, ἔλκος γ' ἡγήσθαι gelesen zu haben. — 191. An Stelle von παύσῃσι empfiehlt van Herwerden in der Revue de philol. N. S. II p. 195 ff. zu schreiben παύσῃσι, was der Vindob. 39 bietet. — 193. ὅτι τάχιστα steht hier im zweiten Versfusse wie noch Ψ 71; sonst bildet es überall den Verschluss: ε 112. θ 434. π 152. I 659. O 146. X 292. Ψ 403. 414. Vgl. auch den Anhang zu 269. — 195. Ἀτρέος υἱόν ist hier und 205 für einen Zusammenhang, wo von der Bruderliebe die Rede ist, besser geeignet als die allgemeine Bezeichnung ἀρχόν Ἀχαιῶν. Übrigens sind die von Aristarch vgl. Aristonic. ed. Friedl. p. 96 verworfenen Verse 195 bis 197 auch hier in der Ordnung, weil der Herold den Dienst eines Boten verrichtet, die Aufträge an Boten aber nach homerischer Sitte ausdrücklich mit Angabe des Zweckes bezeichnet werden. So urteilt auch Benicken das dritte und vierte Lied p. 66, dagegen billigt Aristarchs Athetese Köchly de H. carm. diss. IV p. 17, hat aber in H. carm. XVI nur 196 und 197 ausgeschieden und ebenso urteilt Lentz de versibus apud Homerum perperam iteratis, Bartenstein 1881 p. 18. — 205 ist ἔδη die Aristarchische Lesart, wofür andere das von I. Bekker zurückgeführte ἔδης haben. Das giebt allerdings eine äußerliche Analogie mit den übrigen Stellen; aber einem Herolde darf man das Medium zutrauen. Vgl. zu β 38.

212. κύκλος' ist die gewöhnliche Lesart, wofür Aristarchos κύκλος bietet, das sich auch in D (Laurent. 15) prim. man. findet. Dies tadelt Herodian: οὐ γὰρ δύναται ἐντελής εἶναι ἡ σύνταξις τοῦ Ἀριστάρχου, ἀγγέλατο κύκλος' λείπει γάρ τι. διὸ ὁ Ἀριστάρχος ἔβωθεν προστίθῃσι τὸ γινόμενοι. Aber Aristarch hat hiermit offenbar nur die Apposition des κύκλος zu ὅσσοι ἄριστοι im kürzesten Ausdruck erklären wollen. Vgl. auch J. La Roche Hom. Stud. § 49, 3. S. 91*. Ameis gab dieser Lesart den Vorzug: '1) weil περὶ vorhergeht, wozu ein κύκλος, mit Nachdruck in den Versanfang gestellt, einen ungewöhnlichen Überschuß des Ausdrucks giebt. Der Begriff wäre nur dann am Platze, wenn man annehmen dürfte, daß die Helden gleich in der Absicht sich versammelt hätten, um den Menelaos im Kreise einzuschließen: dies ist aber erst eine Folge der Situation, nachdem sie dorthin

gekommen waren. Hierzu kommt 2) der Umstand, daß nur bei der Lesart *κύκλος* der Gegensatz des Menelaos mit *ὁ δέ* scharf und deutlich hervortritt, während mit *κυκλός* die Begriffe *ὅσοι ἐρίστοι* und *ισόθεος φώς* einander als Gegensatz schwächen und paralisieren. Denn der Gegensatz liefe dann im wesentlichen auf den Gedanken hinaus: 'alle Tapfern, er aber der Tapfere': zu *ὁ δέ* mit dem appositiven *ισόθεος φώς* ist nur ein einfacher Begriff wie *κύκλος* der entsprechende Gegensatz'. Danach erklärte Ameis das Ganze: 'Als sie dahin kamen, wo sich Menelaos als Verwundeter befand, waren um dessen Person schon alle Tapfern versammelt, ein ganzer Kreis, er aber der gottgleiche Mann stand aufrecht in ihrer Mitte', was offenbar den Mut und die Ausdauer des Menelaos hervorhebt. Dagegen ist zu bemerken: Wenn Nicanor die Worte *περὶ* bis *κύκλος* als Parenthese faßte und mit *ὁ δέ* den Nachsatz beginnen ließ, so konnte er unter diesem *ὁ δέ* folgerecht nur den Machaon verstehen. Diese Auffassung scheint mir aber aus folgenden Gründen vor der Ameis'schen Anordnung des Satzes entschieden den Vorzug zu verdienen: 1) das Versammeltsein der Helden um Menelaos ist an sich kein für den Zusammenhang so wichtiges Moment, daß es die Hauptstelle im Satze beanspruchen könnte. Allerdings würde es wesentlich sein, wenn die von Ameis daran geschlossenen Worte: er aber, der gottgleiche Mann stand aufrecht in ihrer Mitte, den Zweck hätten den Mut und die Ausdauer des Menelaos hervorzuheben —; allein davon finde ich in den Worten nichts enthalten. da weder ein 'aufrecht' in *παρίστατο* zu finden ist, noch die formelhafte Apposition *ισόθεος φώς* speziell Mut und Ausdauer hervorheben kann. 2) Entscheidend aber ist, daß *παρίστατο* nach gewöhnlichem Gebrauch doch nur heißt: stellte sich zur Seite, trat zu, aber nicht: stand da; 3) Gesetzt auch, das Imperfekt hätte die gewollte Bedeutung: er stand da, so würde nach *βλήμενος ἦν· περὶ δ' αὐτόν*. dieser Zusatz eine überflüssige Wiederholung des schon Gesagten sein, während bei unserer Auffassung durch das an betonter Stelle stehende *κύκλος* wohl vorbereitet *ὁ δ' ἐν μέσσοις* ein neues, für den Zusammenhang bedeutsames Moment anschließt. Zur Periodenbildung vgl. 543 ff. und T 4—6, über *βλήμενος* 211 Classen Beobacht. p. 12. — 214. Die von Ameis gegebene Erklärung von *πάνιν ἔγεν* ist lebhaft bestritten von W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 563: da nämlich 151 gesagt sei, daß Menelaos gesehen habe, daß die Widerhaken draußen geblieben seien, so können sie nicht an dem Widerstande des Gürtels und Panzers abgebrochen sein, die sie nach dieser Erklärung durchdrungen haben müßten. Er selbst erklärt: 'Die ὄγκοι, Barben, sind biegsame Widerhaken, die sich beim Eindringen an den Metallschaft des Bolzens anlegen, um innert der Bekleidung und Haut in der Wunde wieder auseinander zu federn. Hier aber hat sie

das enge und unnachgiebige Loch, das die Bolzenspitze in den metallbeschlagenen Gurt gebohrt, eben nicht durchgelassen, wohl aber dicht angedrückt. Herausgezogen schnellen sie natürlich aus der geklemmten Lage in die freie zurück'. Danach versteht er *πάλιν ἄγεν* 'sprangen (federten) wieder zurück'. Diese Erklärung scheitert an dem sprachlichen Ausdruck *ἄγεν*. Dagegen ist die von Ameis u. a. von *ἔκτός* 151 gegebene Erklärung: außerhalb der Wunde mit Grund bestritten und richtig verstanden: außerhalb des Gurts und Panzers: dazu nötigt wohl entschieden, daß das *ἔκτός* nicht bloß von den Widerhaken, sondern auch von der die Pfeilspitze an das Rohr befestigenden Schnur gesagt ist. Danach müssen wir mit K. Frey Homer. Bern 1881 p. 25 und von Christ in d. Sitzungsberichten der philos.-philol. Kl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 1881 Bd. II p. 128 einen Widerspruch zwischen 214 und 151 konstatieren.

220—222. Die an diese Übergangsverse sich knüpfenden kritischen Fragen sind erörtert in der Einleitung p. 17 ff., Litteratur: Düntzer hom. Abhandl. p. 251. 273, Genz zur Ilias p. 20, Naber quaestt. Hom. p. 161, Kammer zur homer. Frage I p. 18, Hoffmann Quaestt. Hom. II p. 168. 171, Benicken das dritte und vierte Lied p. 112 ff. 133. 170. — 223 ff. Über die kritische Behandlung der Epipoleis vgl. die Einleitung p. 19 ff., Litteratur: Hoffmann in Philol. III p. 208 und Quaestt. Hom. II p. 206, Düntzer homer. Abhandl. p. 53. 273 ff., Jacob Entstehung d. II. und Od. p. 200, Genz zur Ilias p. 20, Naber quaestt. Hom. p. 160 f., Köchly de II. carmm. diss. IV p. 9 vgl. Benicken das dritte u. vierte Lied p. 75 f. und Ribbeck in den Jahrb. f. klass. Philol. Bd. 85 p. 16, Bergk griech. Litt. I p. 572, Kayser homer. Abhandl. p. 99, Bischoff im Philol. XXXIV p. 9, Benicken das dritte und vierte Lied p. 131—134, Kammer zur homer. Frage I p. 18 f., auch W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 564 f. — Über 226—250 im besonderen vgl. Düntzer hom. Abhandl. p. 252, Kammer zur hom. Fr. I p. 26 und dagegen Benicken das dritte und vierte Lied p. 113. 145. 170 f. — über 251—272 Düntzer hom. Abh. p. 252 f. und Benicken d. dritte u. vierte Lied p. 114, — über 269—271 Köchly de Iliad. carmm. diss. IV p. 12, Kammer z. hom. Frage I p. 26 f., Düntzer hom. Abh. p. 284, Benicken d. dritte u. vierte Lied p. 86 f. 146. 155, — über 327—364 Düntzer hom. Abh. p. 253 und dagegen Benicken d. dritte u. vierte Lied p. 115 f. —, zu 374—399 Köchly II. carmm. XVI p. 98, Benicken d. dritte u. vierte Lied p. 74. 175, La Roche in Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1863 p. 168, Düntzer hom. Abh. p. 253, W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 564. — 223. *ἐνθ' οὖν ἐν βέλτοισι ἵδοις* gebraucht Plutarch reip. ger. praecopt. c. 19 p. 815^d. — 228. Friedlaender in Jahns Jahrb. 1855 p. 221 nicht in dem Verse einen späteren Zusatz. Vgl. da-

gegen Lehre de Arist.² p. 465 und dazu Benicken d. dritte und vierte Lied p. 171. — 235. *ψευδέσαι* ist die Aristarchische Lesart, die auch in allen Handschriften steht. Andere dagegen lesen *ψεύδεται*, indem sie einwenden: 'ψευδής kennt Homer nicht', als wenn ein *ἄπαξ εἰρημένον* entscheidend sein könnte. Und es ist selbst dieses nur halb wahr. Genauer sagt Herodian: *ὁ μέντοι Ἐρμαπίας προσηγορικὸν ἀναγινώσκαι ψεύδαιιν ὡς ταλίσιν, ἐπεὶ οὐδέποτε, φησὶν, ὁδοῦν ὁ ποιητὴς ἀπλοῦν τὸ ψευδής, ἐν δὲ συνθέτῳ φιλοψευδής* (II. 12, 164), *ἀψευδής* (II. 18, 46). Aber wenn eine Bildung in einem Kompositum vorliegt, so hat dieselbe auch als Simplex nicht die geringste Schwierigkeit. Andere wenden ein, daß überhaupt niemand *ψευδής* substantivisch anstatt *ψεύστης* gesagt habe. Aber dieser Anstoß schwindet, wenn man die zahlreichen Analogieen beachtet, die im Anhang zu o 373 angeführt sind. Für *ψευδέσαι* spricht Folgendes: 1) das Pathos unserer Stelle wird durch den abstrakten Begriff nicht gehoben, wie es anderwärts bei dem Gebrauche solcher Abstrakta der Fall ist. 2) Das Wort *ἀρωγός* und die ähnlichen Begriffe sind bei Homer stets mit persönlichen Dativten verbunden: Θ 205. Σ 502. Φ 371. 428. σ 232; ebenso *ἐταῖρος* Δ 266. E 695. P 577. Σ 251. Ψ 556. β 286. ξ 407; *ἐπιρροθός* Δ 390. Ψ 770; *ἐπιτάρροθος* E 808. 828. Δ 366. T 453. Φ 289. ω 182; *ἀρηγών* Δ 7. E 711, wie auch das Particip *ἀρήγων* E 507. Δ 242. Σ 391. II 701. Nirgends erscheint der Dativ eines abstrakten Begriffs. — 237. *χρῶς* ist nach Bedeutung und Ursprung eingehend erörtert von Ahrens Beiträge zur griech. u. lat. Etymologie I p. 95 ff. — Über die von Köchly de II. carm. diss. IV p. 11 f. an 235—237 getübte Kritik vgl. Benicken d. dritte u. vierte Lied p. 84 ff. — 242. *ἐλεγγέες* ist die Lesart Aristarchs. Als ursprüngliche Lesart vermutet Nauck in den *Mélanges Gréco-Rom.* IV p. 595 *ἐλέγγεια* wie B 235. Ω 260. Auch La Roche hom. Textkritik p. 250 giebt dieser den Vorzug. — 243. *ἔστητε* ist die gewöhnliche Lesart, worüber Krüger Di. § 36, 3, 3 bemerkt: 'Mit Unrecht zum Perfekt rechnet man *ἔστητε* Δ 243. 246, was als Aorist *ἔστητε* zu schreiben ist'. So nach der Angabe des Herodian schon Ptolemaeos von Askalon, dem mehrere nachgefolgt sind (dieses *ἔστητε* auch in CDGLN), während Aristarch (nach Aristonikos) urteilt *ὅτι μετελλήπται τὸ ᾧ εἰς τὸ ἧ ἀντὶ τοῦ ἔστατε*. Und dies mit Recht. Denn das Perfekt wird durch den ganzen Zusammenhang gefordert. Über die Form vgl. I. Bekker Hom. Blätter S. 95, 11 und 134, 22. Anders ist der Zusammenhang in Stellen wie Ω 360 *στῇ δὲ ταφῶν*. — 244—246 hat Köchly aus dem Text seines Liedes ausgeschieden. — 257. Zur Gedankenentwicklung und Interpunktion in der folgenden Ansprache vgl. Classen Beobachtungen p. 10. Derselbe empfahl p. 31 nach Δ 81 f. und Δ 160 f. hier 262 *σὸν τε* statt *σὸν δὲ*. Außerdem hat Bentley statt der Überlieferung *σόν: σοί νι αὐτὶ* — 263. Den hier

notwendigen Konjunktiv ἀνάγγ, statt des gewöhnlichen ἀνάγοι, hat zuerst I. Bekker wieder eingeführt. Mit Recht. Denn der Optativ würde die Wiederholung für die Vergangenheit bezeichnen. — 286. Über ἐλάτης vgl. Ahrens Beiträge zur griech. und lat. Etymologie I p. 93, welcher das Wort in seinem zweiten Bestandteil auf ἤρ in ἤρα φέρειν zurückführt. — 269. ὄρεα τάχιστα im Versanfange nur hier; im zweiten Fusse Θ 9. Ψ 197. γ 175; sonst stets im Versschlusse: α 85. γ 421. δ 473. 737. ζ 32. 289. ο 293. Δ 465. Ε 690. Ι 621. Ν 326. Σ 344. Vgl. auch den Anhang zu 193.

277. Die Aristarchische Lesart ἰόντι ist allgemein aufgenommen: mit Recht. Denn Zenodots ἰόντι würde uns den Hirten in der Bewegung zeigen, wie er seine Herde weidend zu ihrer Beaufsichtigung hin und herginge, dies aber störte die plastische Ruhe des Bildes und wäre außerdem mit dem folgenden ἰόν nicht gut zusammengebracht, insofern die Participien eine verschiedene Bedeutung hätten. — Die Partikel ἤντι will man hier vielfach im Sinne von ἥ quam nach dem Komparativ auffassen: so auch I. Bekker Hom. Blätter S. 313. — 280. Über die Einkleidung des Vergleiches bemerkt treffend L. Gerlach im Philol. XXXIII p. 19: „Hier wie in dem vorigen Beispiele (Θ 559) war ursprünglich ein Naturbild beabsichtigt; unter den Händen des Dichters aber, dem das Plastische noch höher steht, als das eigentlich Malerische, wird daraus ein Bild aus dem Menschenleben und es kümmert ihn wenig, ob die eigentliche Absicht des Vergleichens dadurch gefördert wird oder nicht. Denn weder das γέγηθε der vorigen, noch das ἐλγισεν der letzten Stelle paßt in die wirkliche Vergleichung hinein; in beiden Fällen würde das Gegenteil weit angemessener sein, da die Griechen über den Anblick der zahllosen trojanischen Wachtfeuer Schrecken empfinden und Agamemnon über den Anblick der Scharen des Aias sich freut“. — 286. An Stelle der handschriftlichen Überlieferung οὐ γὰρ ἔοικ' ὀτρυνόμεν, οὐ τι κελύω vermutet Nauck: οὐ τι ἔοικ' ὀτρυνόμεν οὐδὲ κελύω. Halten wir uns an die Überlieferung, so sondert die im Anschluß an Nicanor übliche Interpunktion die Worte οὐ γὰρ ἔοικ' ὀτρυνόμεν entweder durch Gedankenstriche oder durch Kommata aus dem Zusammenhange aus. Ich glaube, ohne Grund. Diese Anordnung beruht offenbar auf der Vorstellung, daß die mit γὰρ gegebene Begründung nach dem Beginn der Rede mit σφῶι μὲν dem Redenden sich gleichsam plötzlich aufdränge und so den Hauptgedanken unterbreche. Dies trifft allerdings in vielen Fällen zu, ist aber hier unwahrscheinlich, weil die Voranstellung des Acc. σφῶι, der zugleich von ὀτρυνόμεν wie von κελύω abhängen kann, die enge Zusammenfassung beider Glieder gestattet. Ein ähnlicher Fall liegt vor Ω 223 f. νῦν δ' αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσιδρακὼν ἄντην, εἴμῃ, wo der durch νῦν δὲ eingeleitete Gegensatz zunächst auf dem Inhalt des γὰρ-Satzes beruht

und man daher nicht gut thut mit Capelle im Philol. XXXVI p. 704 den γάρ-Satz parenthetisch auszusondern, namentlich wenn man B 82 vergleicht. Dieses Beispiel, sowie das ähnliche M 326 ff. zeigen den gleichen asyndetischen Anschluß des Hauptsatzes, wie die vorliegende Stelle, wo zugleich die anaphorische Stellung der Negation in dem parataktisch vorbereitenden γάρ-Satze und im Hauptsatze für unsere Auffassung zu sprechen scheint. — 295 f. Die Ursprünglichkeit dieser beiden Verse wird von W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt, p. 564 bezweifelt. — 297 ff. Zu den bei Heyne citierten noch Sext. Empir. adv. math. III, 6, 26 p. 19 und 20 Bkk. — 302. Zur Erklärung der folgenden Verse vgl. auch Grashof das Fuhrwerk bei Homer p. 24. — 320, angeführt bei Dionys. Hal. de vi Demosth. c. 54. p. 1122, wurde von Aristarch verworfen, vgl. Aristonic. ed. Friedlaender p. 98: 'ὅτι εἰ ἀμφοτέρω αἰρετὰ ἔκρινεν ὁ Νέστωρ, καὶ τὸ γῆρας καὶ τὴν νεότητα, εὐλόγως ἂν ἔλεγεν ἅμα πάντα. μετενήνεται δὲ ἐξ ἄλλου τόπου, ὅπου φησὶν ἄλλ' οὕτως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν (vielmehr: δυνήσεται αὐτὸς εἰσθαι) ἄλλω μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμῆια ἔργα ἄλλω δ' ἐν στήθεσσι (N 729)'. Von den Neueren hat auch Franke in den Jahrb. f. Philol. 1858 p. 226 f. und bei Faesi anerkannt, 'daß der Vers hier weniger klar sei, wo es sich nicht um zwei Vorzüge, wie sie sich gewöhnlich nicht vereint in der Person eines Menschen; sondern verteilt auf Verschiedene finden, handelt, sondern um den Gegensatz von Jugend und Alter', in Bezug auf Aristarchs Athetese aber mit Recht bemerkt, daß mit 320 auch 321 ausgeschieden werden müsse. Köchly de Il. carm. diss. IV p. 17 und Benicken das dritte und vierte Lied p. 66 erkennen Aristarchs Bedenken überhaupt nicht an. — 323. Über die Verbindung βουλῇ καὶ μύθοισι vgl. Mayer Studien zu Homer, Sophokles etc. p. 11. — 338—335 hat Köchly aus dem Texte seines Liedes ausgeschieden.

338. Über die Dehnung des Vokals *s* im Vokativ und über das Vorkommen desselben im Hiatus vgl. Oskar Meyer Quaest. Hom. p. 180 und W. Hartel homer. Studien I p. 44.

343 f. Unsere Stelle hat bei alten und neuern Erklärern großen Anstoß erregt. Zunächst ist es auffallend gewesen, daß Menestheus hier als Teilnehmer an diesen Gastmählern genannt wird, da er doch nicht zur βουλῇ γερόντων gehört. Aristarch erklärt (nach Aristonikos ed. Friedl. p. 99) ὅτι συλληπτικῶς τὸ ἐν τῷ Ὀδυσσεὶ συμβεβηκὸς καὶ ἐκ τοῦ Μενεσθέως κοινοποιοῖται· οὐ γὰρ ὁ Μενεσθεύς ἐστι τῶν ἐπὶ γερόντων (cf. B 55: der zürnende Achilleus und Agamemnon der Wirt sind nicht mitgerechnet), [ἀλλ' Ὀδυσσεύς, Διομήδης,] οὐδὲ σὺν τῷ Ἀγαμέμνονι εὐωχεῖται. Man kann zur Hebung dieser Schwierigkeit anführen: 1) Agamemnons Rede ist hauptsächlich an Odysseus als an den weit bedeutenderen Helden gerichtet, und auch nur diesen bittet später (359 ff.) Agamemnon um Ver-

zeichnung: rücksichtlich des Menestheus hält er es nicht für nötig. 2) Bei besonderen Fällen geschah es, daß der König oder Oberanführer außer den Mitgliedern der βουλὴ auch andere einlud, die sich gerade durch hervorragende Thaten Gunst und Ruhm erworben hatten. Dies läßt sich aus K 217 schließen. — Größere Schwierigkeiten macht die Erklärung der Konstruktion δαυτός ἀνούαζεσθον ἐμείο. Läßt man mit Aristarch beide Genetive unmittelbar vom Verbum abhängen, und erklärt, wie Franke: ihr vernehmt von mir von der Mahlzeit, d. h. ihr erhaltet die Einladung zur Mahlzeit von mir, so kommt die intensive Bedeutung von ἀνούαζεσθαι aufmerksam hören auf, lauschen auf, nicht zu ihrem Recht. Fasst man andererseits mit Bekker hom. Blatt. I p. 293 die Genetive nach dem Schema des Ganzen und des Theils und erklärt: ihr hört auf mich auf das Mahl d. i. ihr folgt meiner Einladung zum Mahl, so ist dagegen mit Recht bemerkt, daß bei diesem Schema die umgekehrte Stellung (ἐμείο δαυτός) Regel sei. Wollte man endlich mit Düntzer ἐμείο mit δαυτός in possessivem Sinne fassen, so steht abgesehen von dem Befremdenden des Gedankens auch die ausdrückliche Erklärung des Apollonius Dyskol. Synt. p. 160, 24 im Wege, der bestreitet, daß die orthotonierten Formen des Pronomens in possessivem Sinne gebraucht werden. In Erwägung aller dieser Schwierigkeiten vermutete Nauck im Hermes XII p. 393 f., daß die Worte fehlerhaft seien und schlug vor statt καὶ δαυτός zu lesen καλέωντος. Diese Vermutung ist von Kammer in Bursians Jahresber. 1877 p. 96 lebhaft bestritten, von Nauck aber wieder ausführlich gerechtfertigt in den Mélanges Gréco-Romains IV p. 444 ff. Ein anderer Vorschlag von L. Schmidt im Philol. Anzeiger Bd. X p. 321 lautet: καὶ δαίτ' ἐς.

351. L. Döderlein (Öffentl. Reden p. 354 sowie in der Ausgabe) hat nach dem Vorgange des Eustathius und mit Beistimmung anderer die Worte ὁππότε Ἀχαιοὶ Τρωσὶν ἐφ' ἐκποδάμοισιν ἐγέλκομεν ὄξυν Ἀφῆα zur vorhergehenden Frage gezogen, daher das Fragezeichen nach Ἀφῆα gesetzt und nach μεθίστημι bloß Komma, mit folgender Erklärung: *'quoniam tu iure nos, quando pugnam instauramus ordinando et exhortando militem, ignaviae incusas, quasi praeparatio proelii, aciei instructio, cohortatio militis non sit et ipsa pars bellicae industriae?'* Aber diese Auffassung paßt nicht zur vorliegenden Situation. Denn das 'Ordnen' und 'Ermahnen' war bei der Ankunft Agamemnons vorüber: die Mannen des Menestheus und Odysseus befanden sich im Zustande eines passiven Abwartens (328. 333 bis 335), und hiergegen ist der Tadel Agamemnons gerichtet. Sodann kann ἐγέλκειν ὄξυν Ἀφῆα hier nicht von der bloßen Vorbereitung zu erneuertem Kampfe verstanden werden, weil Odysseus 354 den Ausdruck προμάχοισι μύεντα gebraucht, dies aber das Verweilen in einem wirklichen Kampfe voraussetzt. Endlich würde ὄψαι κτ.

353 ohne den vorausgehenden Vordersatz zu abgebrochen und unmotiviert erscheinen, auch mit der Parallelstelle I 359 nicht zusammenstimmen. Von der gewöhnlichen Interpunktion bemerkt Nikanor p. 179 Friedl.: ὃ καὶ βέλτιον, ἵνα λέγῃ τότε φανήσεσθαι ἀνδρείος, ὁπόταν πόλεμος ᾖ. Was die Wortstellung des ὁπόταν anbetrifft, so wird diese Konjunktion zur Einführung eines neuen Vordersatzes allerdings gewöhnlich im Versanfang gefunden: Δ 40. P 98. π 293. λ 127. π 282. χ 216. ψ 274. 346; aber doch nicht ohne Ausnahme, wie ξ 217 beweist und die Analogie der ähnlichen Partikeln. Zum Gedanken ist N 270 f. zu vergleichen. — 357. Nauck bemerkt: *spurius*? — 362 f. Über den Zusammenhang dieser Stelle vgl. K. W. Piderit in den N. Jahrb. für Philol. 1854 Bd. 70 S. 77, und andererseits die künstliche Anordnung und gesuchte Erklärung von Classen Beobacht. p. 35 f. Übrigens vermutet Nauck ἀνεσώμεθ' statt ἀρεσώμεθ'. — 372. Heyne bemerkt zur Form πωσαζέμεν: 'Vulgata lectio erat πωσαζέμεν quasi a πωσέ lepus'. Vgl. Lobek Rhem. p. 217. Aber der Hase ist bei Homer kein Sinnbild der Furcht und Feigheit: vgl. den Kommentar zu Δ 225. Das Urteil I. Bekkers 'πωσαζέμεν, rectius' dürfte daher Bedenken unterliegen. Bei der Form πωσαζω dagegen liegt in α der iterative und in αζω der intensive Begriff. Über das Verhältnis dieses Verbums zu πωγός handelt G. Curtius Etym. ³ S. 654, ⁴ S. 692; vgl. auch διδάσκει und διδάχη.

374. Die gewöhnliche Lesart ist ὥς φάσαν. Aber nirgends bei Homer wird eine Form von φημί mit ὥς verbunden, sondern es findet sich in solcher Verbindung nur ὥς (ὡς), teils als Übergangsformel teils als Rekapitulation teils zur Angabe eines Urhebers oder Gewährsmanns. Vgl. die Stellen im Anhang zu v 54. Bekkers Paraphrast hat ausdrücklich οὕτως εἶπον οἵτινες αὐτὸν ἐθεύσαντο und ὥς bietet Eustathios und Venetus M (No. 456). — Statt des überlieferten οἳ μιν ἴδοντο hat Bekker mit Bentley wegen des Digamma οἳ ἔ ἴδοντο gegeben, wie auch Nauck und K. Grashof zur Kritik des Hom. Textes S. 6. 13 vermuten. Vgl. Anhang zu δ 484.

384. La Roche in der kritischen Ausgabe führt als handschriftliche Lesart ἐπὶ, nicht ἐπὶ auf und zeigt Hom. Textkritik p. 176, daß hier wie an andern Stellen Aristarch das Mascul. ἀγγελίης = ἄγγελος annahm. Vgl. auch Hagena im Philol. VIII p. 387. Übrigens schreibt Nauck Τυδῆ' ἔστειλαν statt ἐπὶ Τυδῆ' στείλαν, vgl. Wackernagel in Kuhns Zeitschr. XXV p. 279.

390. E. R. Lange bemerkt: 'Das Verdienst des Tydeus wird durch den Beistand der Göttin Athene nicht bloß nicht vermindert, wie F. A. Wolf meint, sondern vielmehr erhöht. Nur den Tapfersten stehen die Götter bei, und es ist an sich schon ein großer Beweis von kriegerischer Tugend eines Helden, v 1 Gott ihm bei-

zustehen sich herabläßt'. Vgl. E 608 — T 98. *Θ* 215 αἰεὶ γὰρ τοὶ ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοὶ und besonders Nägelsbach Hom. Theol. VI, 9.

392. ἃψ ἀναρχομένη ist die am besten beglaubigte Lesart. Die Vulgata lautete ἃψ ἀνερχομένη, die man nicht verteidigen kann. Daher hat Bentley ἃψ ἄρ ἀνερχομένη konjiciert mit Rücksicht auf Z 187, und dies haben Bekker und Nauck in den Text genommen (letzterer daneben vermutend: αὐτὴς ἀνερχομένη). Aber dadurch erhalten wir eine im Homer isolierte Wortstellung. Denn wo ἄρα sonst einem Participium nachfolgt, ist die Partikel stets mit dem Verbum finitum in Verbindung gebracht, nicht mit einem zweiten Particip, wie es hier der Fall wäre: vgl. die Beispiele zu *Θ* 458 und im Anhang zu Δ 68. Will man aber eine Art von Hyperbaton annehmen statt of δ' ἄρα χολασάμενοι, wozu A. Rhode Über ἄρα bei Homer S. 32 f. geneigt ist, so läßt sich auch diese Annahme durch kein homerisches Beispiel stützen. Heyne hat nach Barnes' Konjektur ἃψ of ἀνερχομένη gegeben, wodurch ἃψ auf willkürliche Weise von dem bezüglichen Worte getrennt wird; Fr. Spitzner endlich, der die Vulgata im Texte behält, konjiciert in der Note αὐτὴς ἀνερχομένη nach α 317, mit Beistimmung von Hoffmann Quaest. Hom. I, p. 101 und II, p. 207. Es bliebe nun nur noch übrig (mit F. A. Wolf praef. in Kleine Schrift. von G. Bernhardt I, p. 255) ἃψ ἐπαναρχομένη zu erwähnen, was Brunck bei Apoll. Rh. I, 821 aus fünf Handschriften aufgenommen hat. — πυκινὸς λόγος hier und Ω 779 kann man unmöglich von den Verbindungen des πυκινός mit πάλλωντες und στήλεις lostrennen, zumal da λόγοι υ 49 auch in weiterem Sinne 'Scharen' überhaupt bedeutet. Man hat an das dicht oder fest geschlossen und dadurch auch starke in Bezug auf die Anzahl zu denken. Dieser Gedanke wird hier durch die folgende Apposition κούρους πεντήκοντα und Ω 779 durch δεῖσαι bestätigt, da sich die Furcht hauptsächlich auf Feinde in der Majorität bezieht. Nur der Interpolator λ 525 muß πυκινὸν λόγον abweichend so gebraucht haben, wie πυκινός sonst bei δόμος und θύρῃ steht. — 394. Μαίων Αἰμονίδης. Vgl. Apollod. III, 6, 5. Nach Statius Theb. II, 690. IV, 598 war er ein Augur und Priester des Apollon; andere wie die Schol. A. D. vermuteten, er sei ein Herold gewesen: διὰ τὸ μόνον αὐτὸν σωθῆναι. ἱερὸν γὰρ ἦν τὸ γένος τῶν κηρύκων. Nach Pausan. IX, 18, 2 begrub er später den Tydeus. — 398. Nauck vermutet statt des handschriftlichen πιθήσας: πεποιθώς. — 399. Brugman ein Problem der homer. Textkritik p. 50 vermutet als ursprüngliche Lesart οὐ νῆδον statt τὸν νῆδον.

400. Statt χέρηα ist mit La Roche das handschriftlich am besten beglaubigte χέρεια aufgenommen, vgl. desselben Homer. Textkritik p. 379 und Hom. Untersuch. S. 57. — Sodann wird hier gewöhnlich ἀγορῇ δέ τ' ἀμείνω gelesen, aber ἀμείνων ist die Ari-

starchische Lesart, die wegen der Partikelverbindung $\delta\acute{\epsilon}\ \tau\epsilon$ den Vorzug verdient, da diese Verbindung im Dichter nur parataktische Sätze einführt. Hierzu kommt zweitens, daß die Worte in anderem Sinne gesagt sind, als die unmittelbar vorausgehenden. Gestützt wird Aristarchs Lesart auch durch das vor $\psi\acute{\iota}\nu$ stehende Pronomen $\tau\acute{\omicron}\nu$ und durch die sprachliche Wendung mit $\gamma\acute{\epsilon}\nu\alpha\tau\omicron$: beide Punkte hat schon F. A. Wolf in der praef. zur Ilias 1785 Kleine Schrift, herausg. von G. Bernhardt I 193 richtig behandelt. Für den sprachlichen Ausdruck der Stelle vgl. Σ 106 $\epsilon\nu\ \pi\acute{o}\lambda\epsilon\mu\mu\phi.$ $\acute{\alpha}\gamma\omicron\rho\eta\ \delta\acute{\epsilon}\ \tau' \acute{\alpha}\mu\epsilon\lambda\iota\omicron\nu\acute{\omicron}\nu\acute{\epsilon}\varsigma\ \epsilon\iota\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\varsigma.$ — 401. Außer Heynes Citaten vgl. auch Themist. or. 22 p. 271^b. — 407. Zu der jetzt von $\tau\epsilon\acute{\iota}\chi\omicron\varsigma\ \acute{\alpha}\rho\epsilon\iota\omicron\nu$ gegebenen Erklärung vgl. W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 565. — 407—409 wurden von Aristarch athetiert: vgl. Aristonic. ed. Friedl. p. 100, aber diese Athetese ist mit guten Gründen zurückgewiesen von Köchly de Il. carmm. diss. IV p. 16 und Benicken das dritte und vierte Lied p. 67.

412. E. R. Lange bemerkt: 'Den Hiatus zu tilgen schreibt Bentley $\tau\epsilon\acute{\iota}\lambda\alpha\theta\iota$, $\sigma\iota\gamma\eta\ \theta'$ $\eta\sigma\omicron$. Ich schlage $\sigma\omega\pi\acute{\omega}\nu\ \eta\sigma\omicron$ zu lesen vor. Dies $\eta\sigma\theta\alpha\iota$ mit einem Particip verbunden dient oft zur Umschreibung des im Particip liegenden Begriffs: A 134 $\eta\sigma\theta\alpha\iota\ \delta\epsilon\nu\acute{\omicron}\mu\epsilon\nu\omicron\nu$ für $\delta\epsilon\nu\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$. B 255 $\eta\sigma\alpha\iota\ \delta\nu\epsilon\iota\delta\acute{\iota}\kappa\omega\nu$ für $\delta\nu\epsilon\iota\delta\acute{\iota}\kappa\epsilon\iota\varsigma$. I 628 $\acute{\epsilon}\alpha\tau\alpha\iota\ \pi\omicron\tau\iota\delta\acute{\epsilon}\gamma\mu\epsilon\nu\omicron\iota$. Ω 542 $\eta\mu\alpha\iota\ \kappa\eta\delta\omega\nu$. γ 262 $\tau\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma\ \acute{\alpha}\tau\theta\lambda\omicron\upsilon\varsigma\ \eta\mu\epsilon\delta\alpha$. ξ 40 $\acute{\omicron}\delta\nu\acute{\rho}\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \acute{\alpha}\chi\epsilon\acute{\omega}\nu\ \eta\mu\alpha\iota$. π 145 $\eta\sigma\alpha\iota\ \acute{\omicron}\delta\nu\acute{\rho}\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$. Vgl. auch W. C. Kayser zu Faesi ξ 41. Man könnte zur Begründung einer notwendigen Änderung auch noch den Umstand anführen, daß $\sigma\omega\pi\eta$ hier eine ganz isolierte Wortstellung habe. Denn sonst steht $\sigma\omega\pi\eta$ bei Homer überall im Versschluß, am häufigsten in dem formelhaften Verse π 393. Indes wird man mit Recht Bedenken tragen, den von Hoffmann Quaest. Hom. I p. 56 berührten Hiatus durch eine bloße Konjekture zu entfernen.

422. Über den folgenden letzten Abschnitt des Buches im Verhältnis zur Epipoleis und andern Fragen vgl. die Einleitung p. 22 ff., Litteratur: Lachmanns Betracht. p. 19, Benicken das dritte und vierte Lied p. 61. 75 f. 101. 138, das fünfte Lied p. 51 ff., Grofs Vindic. Hom. p. 56 ff., Blätt. f. litterar. Unterhalt. 1844 p. 503, Hoffmann im Philol. III p. 209, Düntzer hom. Abh. 270. 272. 286, Gerlach im Philol. XXX p. 21 ff., Bischoff im Philol. XXXIV p. 10, Kammer zur homer. Frage I p. 18 f., Bergk griech. Litterat. I p. 570. 573, Naber quaest. Hom. p. 190 ff., Genz zur Ilias p. 19. 21, Köchly de Il. carmm. diss. IV p. 19, auch W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 566.

426. $\acute{\iota}\omicron\nu$ ist die Aristarchische Lesart, wofür andere wie Fr. Spitzner, W. Dindorf, Nauck, La Roche das gewöhnliche $\kappa\upsilon\epsilon\rho\acute{\omicron}\nu\ \acute{\iota}\omicron\nu$ aus den Handschriften beibehalten haben. Aber dann müßte sich die Welle im Zustande der Ruhe, nicht der Bewegung

befinden, wie sie allein dem Beobachter am Ufer wahrnehmbar wird. Denn über das Gleichnis selbst bemerkt J. L. Hoffmann im Album des Lit. Vereins in Nürnberg für 1866 S. 21 f. mit Recht folgendes: 'Wir haben hier die kurze Lebensgeschichte, so zu sagen, einer großen breit hersiehenden Woge, wie sie dem Beobachter der von einem Wind erregten See, welcher am Lande steht, zu Hunderten nach einander entgegenkommen, nebenbei gesagt, mit unübertrefflicher Naturtreue geschildert. Die lange Woge kommt, schon von weitem sichtbar, mit majestätischer Ruhe daher; der ihr nachziehende Wind hat ihren Kamm vorn übergebogen; nun rauscht sie ans Land unter furchtbarem Brausen; wo sich ihr aber ein Fels auf ihrem Zug entgegengestellt hat, da türmt sich der Kamm empor und spritzt dann als Gischt auseinander'. Ähnliche Gleichnisse sind B 144. 209. 394. H 63. N 798. § 16 und die Nachahmung bei Verg. Aen. VII, 528. Georg. III, 237. Catull. Epith. 270. Über den Indikativ nach den Vergleichungspartikeln *ὡς ὅτε* vgl. G. Hermann Opusc. II, p. 48. — 438. Die Lesart *πολυπάμονος* mit Hinrichs de Homericas elocutionis vestigiis Aeolicis p. 53 f. als Dorismus zu verwerfen, ist mit Recht zurückgewiesen von Capelle im Philol. Anzeiger VII p. 267, vgl. auch Cobet Miscell. crit. p. 413. — 434. *γάλα λευκόν*. Über den Charakter dieses naturtreuen Epitheton vgl. außer Heyne zu d. St. besonders Lobeck Elem. II, p. 361, wo unter anderm bemerkt ist: '*Petres hoc ad schema referunt, quod χαρμεντισμόν vocant, neque negari potest, hanc adiectionem attributi omnium oculis occurrentis nativam prisci sermonis simplicitatem prae se ferre*' cet. Aus dem Homer haben das Epitheton dann spätere beibehalten, wie Theocrit. I, 58. Eurip. Bacch. 700. Longi Past. I, 17 (daselbst Passow). II, 3. 7. Vgl. Aristot. Rhet. III, 8, 3. — 437. Zur Unterscheidung der Worte *θρόος* und *γῆρυς* vgl. Schmidt Synonymik der griech. Spr. I p. 68 f. — 440—445 werden von v. Duhn de Menelai itinere Aegyptio, Bonn 1874 p. 47 verworfen. — 442. '*haec non formae, quam dea Eris habeat, descriptio, sed hyperbolica comparatio est, qua natura declaratur numinis facti, de quo numinum genere egregie disscriuit Nilaschius in praefatione commentarii in Odysseam: ut, si mentem poetae simplicius enuncies, hoc ille dicat: contentionem incitasse exercitus, quae a parvo initio in immensum soleat augeri, ut, si humanam speciem habeat, ea sensim accrescens mox capite sit caelum tactura.*' G. Hermann Opusc. IV, p. 297 sq. — 446—451 sind von Düntzer hom. Abhandl. p. 253 athetiert, vgl. dagegen Benicken das fünfte Lied p. 53 und 77, welcher nur 451 eingeklammert hat, und dazu die Einleitung p. 25 f. — 447. Man beachte hier die mit *σύν δ' ἵβαλον* bewirkte Verbindung des physischen und ethischen, die aber für den griechischen Geist nicht kühner und auffälliger ist, als wenn wir im Deutschen sagen: 'Schild traf auf Schild, Speer auf Speer.'

Kraft auf Kraft'. Wir haben also im wesentlichen dieselbe Verbindung wie in ἀσπίς ἄρ' ἀσπίδ' ἔκρινε, κόρυς κόρυιν, ἀντίπα δ' ἀντίπα N 131. II 215. — 451. ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων gebraucht Heliodor. I, 22 und 30. — 454. Nach L. Döderlein Hom. Gloss. § 1063 soll μισγάγνεια sein 'ἕγνος ἐν ᾧ μελονται δύο ποταμοί, eine unbestreitbare aber beispiellose Komposition'. Aber es sind dabei die Flüsse in die Erklärung hineingeschmuggelt. Auch W. Clemm *De compositis Graecis quae a verbis incipiunt* (Gießen 1867) p. 160 hat an Damms Erklärung 'locus depressus, in quem e montibus circumpositis aquae conflunt' sich genügen lassen und nur noch bemerkt gemacht, 'quantam componendi licentiam Homericum illud μισγάγνεια prae se ferat, quasi nos diceremus Mischschlucht, quod nemo credo intelligeret'. Aber das müßte griechisch μίξγνος heißen nach Analogie von μίξανθρωπος μίξτελλον und andern, für μισγάγνεια dagegen wäre ein Wort wie 'Mischthalung' zu bilden, um mit einem Ausdruck den Sinn des Compositums wörtlich bezeichnen zu können. Denn das Wort heisst einfach 'das Vermischen von Thälern' oder 'die Vereinigung von Thälern', d. i. der Ort, welcher Thäler in einen Zusammenhang mit einander vereinigt: dies geschieht aber naturgemäss in einem mehr oder weniger gerundeten Thalkessel mit mehreren Ausgängen, daher ist μισγάγνεια für diesen Begriff eine sinnlich anschauliche Bezeichnung. Vgl. εὐάγνεια bei Callim. in Cer. 82. 'Reichtum an schönen Thälern,' und das prosaische συνάγνεια. Was dagegen das Wort χαράδρη betrifft, so ist uns hierin nur der Begriff 'Einschnitte des Bodens' (αὶ ἐγχαράξεις τοῦ ἰδάφους Apoll. Lex.) gegeben, also der Begriff einer Erdtiefe oder eines furchenartigen Grabens. Der Dichter will hier bezeichnen, daß die Wassermasse 'aus den mächtigen Quellen' auf der Hochebene des Gebirges nicht auseinanderfließe, in welchem Falle sie überall hin zerstreut den Berg herunterströmen und nur ein Plätschern erzeugen würde. Nein! die Wassermasse wird gleich anfangs innerhalb eines tiefen Bettes zusammengehalten, so daß sie nachher am steilen Abhange mit der ganzen Wucht ihrer Fülle hinabstürzen und das laute Tosen erzeugen kann. So verlangt es der Zusammenhang dieser Stelle, wo das Tosen der Schlacht mit dem Tosen zweier einander gegenüber befindlicher Wasserfälle verglichen wird. Denn es soll hier die Scene nach dem Zusammenstoß beider Heere veranschaulicht werden. An den übrigen drei Stellen aber, wo bei Homer Wasserfälle erwähnt werden, geschieht es in anderer Beziehung, nämlich ρ 209 f. in einfacher Beschreibung, und I 15. II 4 zur Veranschaulichung der Thränenfülle. Außerdem ist noch N 138 ff. ein zeitweise eintretender Wassersturz in seiner zerstörenden Wirkung vorgeführt. Nebenbei beachte man, daß ρ 209 f. und I 15. II 4 die Quelle unmittelbar über dem steilen Felsen, von welchem das Wasser herabfließt, befindlich gedacht

wird, während an unserer Stelle die ποταμοὶ vorher als ῥέοντες erwähnt sind, weil dem Dichter bereits das Flussbett vorschwebt. Übrigens würde die ganze Anordnung eine viel natürlichere sein, wenn 454 vor 453 seine Stelle hätte, so daß die Bestimmungen κροῦντων ἐκ μεγάλων κοίτης ἐντοσθε χαράδρης sich an κατ' ὄρεσιν ῥέοντες anschließen, während bei der überlieferten Anordnung jene Bestimmungen wenig passend an ὕδωρ geschlossen werden müssen. — Über die Bedeutung von χαράδρα vgl. jetzt auch Ahrens Beiträge zur griech. und latein. Etymol. I p. 181. — 455. Der tiefe Ton ου, der in δοῦπον liegt (vgl. μ 449), hat in dem daneben stehenden οὔρεσιν gleichsam sein Echo gefunden. — 456. Über τῶν μισγομένων vgl. Joh. Classen Beobachtungen S. 170 f. und über die Aristarchische Lesart πόνος τε statt des gewöhnlichen (aus M 144. O 396. II 366 entstandenen) φόβος τε vgl. K. Lehrs de Arist.² p. 76.

457 ff. Über die in dem folgenden Abschnitt vorgeschlagenen Athetesen vgl. die Einleitung p. 26f., dazu: Düntzer homer. Abhandl. p. 254, Köchly de ll. carm. diss. IV p. 21, Bibbeck in den Jahrbh. f. klass. Philol. Bd. 85 p. 17, Benicken das fünfte Lied p. 32 ff. und 53 ff., Hoffmann quaest. Hom. II p. 121 f. 207, Kayser hom. Abhandl. p. 93. 99. — 461. Das Hernistichion τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν finden wir noch 503. 526. Z 11. N 575. Z 519. O 578. II 316 (325 κατὰ statt τὸν vgl. θ 92). T 393. 471. Φ 181. Dasselbe Substantiv in στυγερὸς δ' ἄρα μιν σκότος ἔειπεν E 47. N 672. II 607. Dasselbe Bild haben wir in ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι N 425 und in τὸν δὲ κατ' ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νύξ ἐκάλυψεν E 659. N 580, aber der letztere Vers steht auch von der bloßen Ohnmacht X 466, in welchem Sinne νύξ ausser dieser Stelle noch dreimal vorkommt: in ἀμφὶ δὲ ὅσσε κελαινὴ νύξ ἐκάλυψεν E 310. A 356 und in τῷ δὲ οἱ ὅσσε νύξ ἐκάλυψε μέλαινα Z 439. Denselben Wechsel des Sinnes finden wir in dem Verschluss κατὰ δ' ὀφθαλμῶν κέχνητ' ἀγλός, von wirklichem Tode II 344. χ 88, von der Ohnmacht E 696 und in noch abgeschwächterer Bedeutung T 421 als Versanfang κάρ ῥά οἱ ὀφθαλμῶν κέχνητ' ἀγλός zur Bezeichnung der höchsten Trauer (vgl. der Analogie wegen das häufige γούνατ' ἔλυσεν mit dem zu δ 703 erwähnten Gebrauche). Sodann erscheint der Begriff des Todes selbst, aber so, daß das Bild der 'Finsternis' oder der 'Umdunkelung' durch Beiwörter oder andere Zusätze bezeichnet ist, wie in dem Formelverse τὸν δὲ κατ' ὅσσε ἔλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταῖή E 83. II 334. T 477 (ähnlich πρόσθεν γάρ μιν μοῖρα δυσάνυμος ἀμφεκάλυψεν M 116), oder in θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν II 350. δ 180, in νεφέλῃ δὲ μιν ἀμφεκάλυψεν κτανή T 417. Hierher gehört auch der Verschluss μέλανος θανάτωιο, worüber zu μ 92. B 834. Endlich ist das Bildliche nur noch im Verbum übrig geblieben, wie in θάνατος δὲ μιν ἀμφεκάλυψεν E 68, vgl. auch

M 116, oder in τέλος θανάτοιο κάλυψεν E 553. II 502. 855. X 361, sowie in ἀμφὶ δὲ οὗ θάνατος χύτο θυμοραϊστής N 544. II 414. 580. Was man sonst noch hierher ziehen könnte, greift zugleich in andere Metaphern hinüber. Dafs übrigens in den eben behandelten Formeln eine gewisse Gemütsbeteiligung des Dichters an dem Schicksal seiner Helden enthalten sei, erörtert A. Doberenz *Interpretationes Homericae* (Hildburghausen 1862) p. 10 sq. Vgl. auch zu v 427. Von Späteren vgl. Plutarch. Alex. c. 45: ἄθρ' δὲ πληγαῖς πάλιν εἰς τὸν τράχηλον, ὥστε καὶ ταῖς ὄψεσιν ἀγλὺν ὑποδραμεῖν παραμείναςαν οὐκ ὀλίγον χρόνον. Plut. Pyrrh. c. 34: αἱ τε ὄψεις συνεχύθησαν αὐτοῦ καὶ προήμαντο τὰς ἡνίας αἱ χεῖρες. — 474. Bedenken gegen die Ursprünglichkeit dieser Stelle erhebt Hercher über die homer. Ebene von Troja. Berl. 1876 p. 129. — 508. An Stelle von ἐκκατιδών vermutet Nauck: ἐκκαθορῶν. — 524. θυμὸν ἀποπνεῖων hat aus dieser Stelle entnommen Tyrst. 7, 24 ed. Bergk. — 527. ἀπεσσύμενον war nach Didymos Aristarchs Lesart, welche einige Handschriften bieten. Die besten Handschriften haben ἐπεσσύμενον; Nauck schreibt ἐπεσσυμένος, indem er ausser ἀπεσσύμενον auch ἐπεσσύμενος als Aristarchische Lesart angiebt. — 528 schreibt Nauck nach Phot. Lex. p. 433, 18 πνεύμονι statt des handschriftlichen πνεύμονι. — Georg Fischer 'Über die Wunden des Herzens und des Herzbutes' in v. Langenbeck's Archiv für Klinische Chirurgie (Berlin 1868) Bd. IX S. 574 hat folgendes bemerkt: 'Im übrigen sind die meisten Wunden bei Homer, die nach echter Heldenart häufig vorn ein- und hinten ausdringen, zumal die Wunden der Eingeweide, Blase (E 67), Leber, Lunge, sofort tödlich. Eine grössere Gefahr der Herzwunden kennt Homer nicht, und wenn er bei Verletzungen den Ort der Wunde häufig neben die Warze verlegt, so mag er als Dichter eine nähere Bezeichnung für wünschenswert gehalten haben, es beweist indes nicht, dafs er dabei eine grössere Gefahr des Herzens im Auge gehabt hat, da er an diesem Ort sowohl die Lunge (A 528), als auch die Leber (χ 82) usw. verwunden läfst'. Nur darf man dabei den Unterschied der Präpositionen in στήθον ὑπὲρ μαζοῖο (A 528) und στήθος παρὰ μαζόν (χ 82) nicht übersehen, und ausserdem ist noch zu beachten, dafs eine Verwundung der Lunge T 486 infolge eines τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι erwähnt wird. — 539—544. Zur Kritik dieser Schlufverse vgl. die Einleitung p. 26f., dazu Düntzer hom. Abhandl. p. 254, Benicken das fünfte Lied p. 53.

541. Bemerkungen, wie die hier zu ἄγοι δὲ εἰ gegebene: 'Übergang in die demonstrative Konstruktion', veranlassen ohne eine genügende Erläuterung leicht die verkehrte Auffassung, als ob die Sprache nach Willkür und Laune das zweite Glied eines Relativsatzes aus dem relativen Verbande löse und selbständig hinstelle. Gerade an diesem Beispiele läfst sich in Verbindung mit ähnlichen Erscheinungen deutlich zeigen, welche Auffass- sprachlichen

Anschauung entspricht. Dafs dies scheinbare zweite Glied des Relativsatzes in einem ganz anderen Verhältniss zum Gedanken des Hauptsatzes steht, als das erste, liegt auf der Hand: einen innern Zusammenhang hat dasselbe nur mit dem vorausgehenden relativ angeknüpften Gedanken und zwar enthält es die notwendige Voraussetzung für die in jenem enthaltene Vorstellung. Ausdruck dieses Verhältnisses ist die zu *δινεύοι* chiasmatische Voranstellung des Verbums, wie sie in gleicher Weise bei ähnlichem Gedankenverhältnis in Bedingungssätzen und indirekten Fragesätzen beobachtet werden kann: im Konjunktiv z. B. *H 81. II 725. P 230. T 317. Ø 376*, im Optativ *N 826*. Ein ähnliches Gedankenverhältnis finde ich in einigen Stellen, wo an einen Wunschsatz im Optativ andere Optative in freierer Weise sich anschliessen, die nicht mehr von dem Affekt des Wunsches getragen, nur die durch denselben angeregte Vorstellung weiter verfolgen: ohne Zweifel *σ 368*, wo Ameis den Satz *δρέπανον μὲν κτλ.* als die weitere Ausführung des Wunsches bezeichnet, die genauere Auffassung aber in der gegebenen Übersetzung: 'eine gute Sichel müßte ich haben', geboten wird, da darin die notwendige Voraussetzung liegt, unter der die Erfüllung des Wunsches überhaupt nur gedacht werden kann. Ähnliches ist zu *η 314* bemerkt. Ebenso verstehe ich *Z 480* die Optative *φέροι δέ — χαρίη δέ* nicht mehr als eigentliche Wunschsätze, die auf gleicher Linie ständen mit dem vorhergehenden *καὶ ποτέ τις εἴποι*. Es schliessen sich dieselben offenbar auf das engste an das vorhergehende Participium *ἐκ πολέμου ἀνιόντα* an, welches im allgemeinen die Situation bezeichnet, auf welche der Wunsch berechnet ist, indem sie diese Situation im einzelnen ausführen, und die dem ausgesprochenen Wunsch entsprechenden Voraussetzungen geben. Ähnliches Gedankenverhältnis wird sich auch in mehrgliedrigen Relativsätzen noch weiter beobachten lassen. — 542. *ἑλοῦσ', αὐτὰρ* ist die gewöhnliche Lesart, die den größten Bedenken deshalb unterliegt, weil *αὐτὰρ* sonst überall mit der ersten Silbe in der Arsis steht: vgl. den Anhang zu 83. Nun aber finden sich auch hier folgende Varianten: *ἑλοῦσ' ἄταρ* A, das *υ* von zweiter darüber geschrieben; *ἑλοῦσ' ἄταρ* G; *ἑλοῦσα αὐτὰρ* O; *ἄταρ* F; *ἑλοῦσα ἄταρ* E. Es ist daher *ἑλοῦσα ἄταρ* von Eustathius angenommen. So verlangte auch L. Ahrens im Philol. VI, p. 16. Wahrscheinlich hat der vermeintlich unentschuld bare Hiatus die gewöhnliche Schreibweise herbeigeführt.

E.

Einleitung.

Literatur: Lachmann Betrachtungen p. 20 f. und darin Haupt Zusätze p. 106—109; Benicken das fünfte Lied vom Zorne des Achilleus, Halle 1873. Zu Lachmanns Kritik: Groß vindiciarum Homeric. part. I, Marburg 1845 p. 58 ff., Baeumlein in Zeitschr. f. d. Altertumswissensch. VI, 1848 p. 335, Blätter f. literar. Unterhaltung 1844 p. 503 f., Hoffmann im Philolog. III. p. 209 ff., Düntzer in der allgemeinen Monatsschrift für Litterat. 1850, II — Homer. Abhandl. p. 54 ff., Friedlaender die homer. Kritik von Wolf bis Grote p. 67, Holm ad Car. Lachmanni exemplar de aliquot Iliadis carminum compositione, Lübeck 1853 p. 3 ff., Gerlach im Philol. XXX p. 26 f., Nutzhorn die Entstehungsweise der Hom. Gedichte p. 196 ff. — Köchly de Iliadis carm. dissertat. IV; Turici 1857 p. 18 ff., desselben Iliadis carm. XVI p. 104 ff., vgl. Ribbeck in Jahrb. f. Philologie Bd. 85 p. 17 ff. und Düntzer Homer. Abhandl. p. 284 ff. — Düntzer das 3. bis 7. Buch der Ilias als selbständiges Gedicht, in den Homer. Abhandl. p. 254 ff. — Geist disquisitiones Homericae, Gießen 1832 p. 10 ff. (= Jahns Archiv für Philol. Bd. I). — Kammer zur Homer. Frage, Königsberg 1870. I p. 28 f. 31. — Jacob über die Entstehung d. Ilias u. Od. p. 201 ff. — Nitzsch Sagenpoesie p. 203 ff. 210 ff., Beiträge p. 384 ff. — Kiene die Komposition d. Ilias p. 78 f. 84 f. — Genz zur Ilias p. 21 ff. — Naber quaestiones Hom. p. 158 ff. — La Roche in Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1863 p. 166—168. — Kayser homer. Abhandlungen, herausgeg. v. Usener p. 8. 23. 99 f. — Bischoff im Philol. XXXIV p. 10 ff. — Giseke quaeritur num quas belli Troiani partes Homerus non ad veritatem narrasse videatur, Progr. von Rofsleben 1854 p. 5 ff. — v. Christ die sachlichen Widersprüche der Ilias in Sitzungsberichten d. philos. philol. Klasse der königl. bayer. Akad. 1881, II p. 161. 167 ff., und in den Jahrb. f. klass. Philol. 1881 p. 152—156. — M. Schmidt Meletematum Homer. part. II, Jena 1879 p. 13 f. — Bernhardt Grundriss d. griech. Litterat.² II, 1, p. 163. Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 573 ff. — Hoffmann quaest. Hom. II p. 168 f. 204 f. 209. — Giseke homer. Forschungen p. 162. 171 ff. 175. 234 f. — Über 576—589 Benicken in Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1877 p. 881 ff.

Die in dem letzten Abschnitt von A begonnene, aber noch zu keiner entschiedenen Wendung gelangte ht erhält hier einen
 besonderen Charakter durch die in dieselbe rehte Aristie des
 Diomedes und die damit verbundene e Beteiligung fast

aller Götter mit Ausnahme des Zeus selbst. Die Handlung gelangt dadurch zu einem gewissen Abschlufs, dafs mit dem Ende des Gesanges die Götter sämtlich das Schlachtfeld verlassen haben, doch greift dieselbe insofern in den folgenden Gesang über, als nicht nur die Schlacht fortgeht, sondern auch die Aristie des Diomedes wenigstens in ihren Wirkungen noch in diesen hinein reicht. Unter dem abwechselnden Eingreifen der Athene und des Ares aber, wodurch Diomedes' Erfolge bestimmt werden, entwickelt sich die Schlacht in drei Akten, von denen der erste die Achaeer in voller Überlegenheit zeigt, der zweite den Troern ein entschiedenes Übergewicht giebt, während der dritte von neuem den Sieg der Achäer vorbereitet. Im einzelnen gliedert sich die Handlung in folgenden Abschnitten:

A. Übergewicht der Achäer durch Athenes Einwirkung, welche Ares fern hält und Diomedes Ruhm verleiht, 1—453.

1. Diomedes' Thaten bis zu seiner Verwundung durch Pandaros, 1—113.

- a. Diomedes, von Athene mit Mut erfüllt, tötet den Phegeus, 1—29.
- b. Athene entfernt Ares aus der Schlacht, worauf die Troer zurückgetrieben und viele von den Führern der Achäer erlegt werden, 29—84.
- c. Diomedes wirft mit unwiderstehlichem Ungestüm die Reihen der Troer zurück, 85—94.
- d. Pandaros verwundet Diomedes durch einen Pfeilschuß, 95—113.

2. Diomedes' Kampf gegen Aineias und Pandaros und die Verwundung der Aphrodite, 114—453.

- a. Auf Diomedes' Gebet stärkt Athene denselben, verleiht ihm die Gabe die Götter zu erkennen und fordert ihn auf Aphrodite anzugreifen, 114—133.
- b. Diomedes erlegt vier Paare Troer, 134—165.
- c. Aineias ermuntert Pandaros auf Diomedes zu schießen und fährt mit ihm gegen denselben, 166—240.
- d. Unterredung zwischen Diomedes und Sthenelos, 241—274.
- e. Diomedes tötet unter Athenes Beistand Pandaros und verwundet Aineias, welcher dann von Aphrodite gerettet wird, 275—318.
- f. Sthenelos bemächtigt sich des Gespanns des Aineias, 319—330.
- g. Aphrodite wird, während sie Aineias aus dem Kampf bringt, von Diomedes verwundet und fährt auf Ares' Wagen in den Olymp zurück, 331—370.

- h. Aphrodite wird von ihrer Mutter Dione getröstet, von Athene verspottet, 371—430.
 - i. Aineias wird von Apollo gegen Diomedes geschützt, nach Pergamos versetzt und dort im Heiligtum des Apollo von Leto und Artemis geheilt, 431—453.
- B. Übergewicht der Troer unter Ares' Führung während Athenes Abwesenheit, 454—710.**
- 1. Herstellung der Schlacht durch Ares und Hektor, vor denen Diomedes weicht, 454—626.
 - a. Auf Apollos Antrieb ermuntert Ares die Söhne des Priamos, Sarpedon schilt Hektor. Hektor ermuntert die Troer und stellt mit Ares' Hilfe die Schlacht her. Apollo sendet Aineias neugestärkt zurück in die Schlacht, 454—518.
 - b. Die achaischen Führer ermuntern die Ihrigen, 519—532.
 - c. Einzelkämpfe, in denen sich Agamemnon, Menelaos, Antilochos und Aineias hervorthun, 533—589.
 - d. Diomedes weicht vor Hektor und Ares, weitere Einzelkämpfe, in denen Hektor und Aias hervortreten, 590—626.
 - 2. Kampf zwischen Sarpedon und Tlepolemos und die weiteren Thaten Hektors, 627—710.
 - a. Sarpedon erlegt Tlepolemos, wird aber von diesem selbst verwundet und aus dem Kampf gebracht, 627—669.
 - b. Odysseus erlegt viele Lykier, bis Hektor diesen zu Hilfe kommt, 670—698.
 - c. Die Achäer weichen vor Hektor und Ares. Hektors Thaten, 699—710.
- C. Eingreifen der Here und Athene zu Gunsten der Achäer und Ares' Verwundung durch Diomedes, 711—908.**
- a. Here und Athene entschließen sich den Achäern beizustehen und fahren auf dem Wagen der Here aus dem Himmel, 711—752.
 - b. Nachdem sie von Zeus die Erlaubnis zur Züchtigung des Ares erhalten haben, fahren sie auf das Schlachtfeld, 753—777.
 - c. Here ermuntert mit Stentorstimme die Achäer, Athene treibt Diomedes an und führt mit ihm gegen Ares. Diomedes verwundet mit ihrem Beistande den Ares, 778—863.
 - d. Ares kehrt in den Olymp zurück und beschwert sich bei Zeus, wird von diesem gescholten, aber von Paieon geheilt. Athene und Here kehren ebenfalls in den Olymp zurück, 864—909.

Nach der gegebenen Inhaltsübersicht ist unter der alten Überschrift 'Aristie des Diomedes' eine überaus reiche und mannigfaltige Handlung zusammengefaßt, welche zwar den Diomedes genügend hervortreten läßt, um diese Überschrift zu rechtfertigen, doch nicht in dem Maße, daß der ganze Gesang wirklich in der Person dieses Helden seinen einheitlichen Mittelpunkt hätte. Während dies von dem ersten Hauptabschnitt (1—453) mit vollem Recht gesagt werden kann, tritt Diomedes im zweiten Abschnitt fast ganz zurück, und wenn er im dritten wieder in den Vordergrund gerückt wird, so ist es hier doch nur der Kampf gegen Ares, ein Kampf der lediglich Athenes Werk ist, durch welchen der Held noch einmal ausgezeichnet wird, ohne daß weder im unmittelbaren Anschluß daran, noch im Anfang des folgenden Gesanges, in welchen die Handlung übergreift, irgend welche nennenswerte That demselben zugeteilt wird. Bei dieser Gestaltung der Handlung waren für den Dichter offenbar zwei Gesichtspunkte maßgebend. Einmal galt es ihm seinen Helden dadurch auf eine übermenschliche Höhe zu heben, daß er ihn selbst gegen Götter kämpfen ließe, wie dies mehrfach besonders hervorgehoben wird (362. 380. 457 ff.), und von diesem Gesichtspunkt aus war ihm der Kampf gegen Ares der glänzende Abschluß seiner Aristie, eine berechnete Steigerung nach dem Kampf gegen Aphrodite und dem Ansturm gegen Apollo. Diese von Athene veranlaßten Kämpfe hat der Dichter aber zugleich benutzt, um den feindseligen Beziehungen der griechen- und troerfreundlichen Götter zu einander eine erheiternde, komische Wirkung abzugewinnen. Denn an den ersten und den letzten dieser Kämpfe schlossen sich jene Scenen im Olymp, deren erste mit einer schalkhaften Verspottung der Aphrodite durch Athene schließt, während in der andern Ares der Gegenstand einer halb unwilligen Verspottung durch Zeus wird. Andererseits aber ist das Gegeneinanderwirken von Athene und Ares zur Grundlage gemacht, um das Hervortreten und Zurücktreteten des Diomedes und damit im Zusammenhange die Wendungen der Schlacht zu motivieren. In dieser Beziehung sind die entscheidenden Punkte: die Entfernung des Ares aus der Schlacht durch Athene 29 ff., worauf die eigentliche Aristie des Diomedes und das entschiedene Übergewicht der Achäer folgt, sodann die Wiedereinführung des Ares in die Schlacht durch Apollo 454 ff., welche das gänzliche Zurücktreteten des Diomedes und die volle Überlegenheit der Troer zur Folge hat, endlich die Verwundung des Ares durch Diomedes unter Athenes Hilfe, worauf die Achäer von neuem das Übergewicht gewinnen.

Verfolgen wir die Art, wie diese die Handlung bestimmenden Momente im einzelnen motiviert sind, so ist das Gegeneinanderwirken von Athene und Ares vorbereitet durch Δ 439, wo bei Beginn der Schlacht Ares die Troer, Athene die Achäer zum Kampf

erregt. Eigentümlich ist nun aber zunächst die Art, wie Ares aus dem Kampfe entfernt wird und der Zusammenhang, in welchem dies geschieht. Diomedes hat, von Athene zu seinem Heldenlauf ausgerüstet, soeben durch die Tötung des Phegeus unter den Troern Bestürzung hervorgerufen, da tritt Athene zu Ares, überredet ihn durch Hinweisung auf den zu fürchtenden Zorn des Zeus die kämpfenden Völker sich selbst zu überlassen und führt ihn aus der Schlacht an den Skamandros; und sofort bringen die Achäer die Troer zum Weichen. Mag nun auch die Art, wie Ares von Athene durch den in keiner Weise motivierten Hinweis auf Zeus' Zorn sich übertölpeln läßt, zu der ganzen Zeichnung des Gottes in diesem Gesange stimmen, so ist doch die Entfernung des Ares nicht genügend motiviert und gerade hier am wenigsten an der Stelle, da nun das, was nach der vorhergehenden Erzählung die Wirkung von Diomedes' Tapferkeit sein sollte, vielmehr als Folge der Entfernung des Ares erscheint. Ebenso unvermittelt tritt das Motiv ein, welches den Kampf des Diomedes gegen Aphrodite vorbereitet. Als Diomedes von Pandaros verwundet die Hilfe Athenes anfleht, damit er den erlegen könne, der ihn verwundet, stärkt dieselbe nicht nur ihren Schützling, sondern verleiht ihm auch die Gabe die Götter im Kampfe zu erkennen und giebt ihm die Weisung, zwar den Kampf mit den andern Göttern zu meiden, aber gegen Aphrodite seine Waffe zu gebrauchen. Durch diese an sich befremdende und durch nichts vermittelte Weisung ist nun dem Diomedes sein weiteres Verhalten vorgezeichnet. Wir begreifen danach, daß er der Aphrodite, als sie ihren von demselben verwundeten Sohn zu retten sucht, nach-eilt und sie ohne Scheu verwundet, obwohl es auffallen muß, daß dies nicht durch den Hinweis auf die Weisung der Athene, sondern dadurch motiviert wird, daß er in ihr eine unkriegerische Göttin erkannt habe; daß er aber derselben noch eine höhrende Schmährede nachsendet und dann trotz Athenes Verbot es wagt auf Apollo, der den Aineias in einer Wolke geborgen hat, ohne Scheu wiederholt anzustürmen, bis er durch eine nachdrückliche Warnung des Gottes zurückgewiesen wird, ist nicht nur wegen der sonstigen Besonnenheit des Helden, sondern besonders deshalb befremdend, weil derselbe Diomedes weiterhin vor Ares ohne weiteres zurückweicht und dies Athene gegenüber ausdrücklich durch deren Verbot motiviert.

Indes diene diese Überhebung des Diomedes dem Dichter als Motiv, um die Wendung, welche mit dem zweiten Abschnitt des Gesanges eintritt, herbeizuführen. Denn Apollos Zorn über Diomedes' Überhebung ist es, welcher denselben 454 ff. veranlaßt Ares, welcher bis dahin unthätig | essen, obwohl er von Diomedes' | dur A | nte Kunde hat, aus seiner Ruhe aufzurütteln und | in Kampf zu

treiben. Aber auch hier wird das eben verwendete Motiv nicht festgehalten. Denn schon 510 heißt es, daß Apollo sich durch die Beobachtung, daß Athene das Schlachtfeld verlassen, habe bestimmen lassen Ares in den Kampf zurückzuführen. Mit dieser Entfernung Athenes vom Schlachtfelde aber verhält es sich so. Nachdem dieselbe 121 ff. Diomedes nach seiner Verwundung durch Pandaros gestärkt und ihm die Weisung in betreff der Aphrodite gegeben hat, heißt es 133, daß sie nach diesen Worten sich entfernt habe, ohne daß gesagt wird wohin. Bei dem folgenden Kampfe des Diomedes mit Pandaros (290) wird dann weiter erzählt, daß sie den Speer des Diomedes gelenkt habe, 418 aber finden wir dieselbe im Olymp, wo sie mit Here durch Verspottung der Aphrodite den Zeus neckt. Abgesehen von dem Mangel an Klarheit, der dieser Darstellung anhaftet, vermisst man auch hier die rechte Motivierung. Denn es bleibt völlig unerklärt, was Athene bestimmt das Schlachtfeld zu verlassen, zumal sie dadurch den errungenen Erfolg wieder auf das Spiel setzt, da sie doch schwerlich erwarten kann, daß Ares dauernd am Skamandros sitzen bleiben und Apollo unthätig zusehen werde. Der Dichter brauchte Athene eben in Olymp, zunächst, um sie hier den über Aphrodite errungenen Triumph feiern zu lassen, sodann aber, um gerade durch ihre Entfernung vom Schlachtfelde dort die Wendung herbeizuführen, welche dann die zuletzt in Scene gesetzte Ausfahrt der Here und Athene auf das Schlachtfeld und den Kampf gegen Ares ermöglichte. So zeigt auch schon eine oberflächliche Betrachtung, daß die vielfach verschlungene Handlung und das Ineinandergreifen der olympischen Vorgänge und der menschlichen Handlung der Einheit des dichterischen Planes nachteilig gewesen und es dem Dichter nicht gelungen ist den Fortschritt der Handlung überall genügend zu motivieren.

Gehen wir den Beziehungen des fünften Gesanges zu dem vorhergehenden nach, so tritt hier sofort der Held, der am Schluß der Epipoleis so bedeutsam hervorgehoben wurde, so ganz in den Vordergrund, daß der ganze erste Abschnitt des Gesanges sich wesentlich um ihn dreht. Die ihm hier zugeteilte Aristie aber bewegt sich vorzugsweise im Kampfe mit Pandaros, dem im vierten Gesange durch den verräterischen Schuß auf Menelaos eine so bedeutende Rolle zugeteilt war. So bedeutsam diese Beziehungen in den Personen und den Thatsachen sind, sodaß wir geneigt sind in Pandaros' Erlegung durch Diomedes die Strafe für den Vertragsbruch zu sehen, so wenig werden diese Beziehungen vom Dichter hervorgehoben. Nicht nur, daß nirgend eine Andeutung vorliegt, daß hier die Gottheit durch Diomedes die Strafe für den Vertragsbruch vollziehen lasse, es wird der Schuß des Pandaros auf Menelaos nur an einer Stelle erwähnt und zwar ohne daß des Vertragsbruches dabei gedacht wird, ja in einem Zusammen-

hange, daß man gezweifelt hat, ob überhaupt jener Schufs beim Vertragsbruch gemeint sei, 206—208. Ebenso wenig ist von den Folgen der Verwundung, die Menelaos durch Pandaros erlitten, die Rede, Menelaos kämpft, wie jeder andere Held. Im übrigen haben wir vielleicht folgende Beziehungen auf den vierten Gesang anzunehmen. Wenn 418 f. Here und Athene im Hinblick auf die verwundete Aphrodite Zeus mit spottenden Worten necken, so scheint dies das Gegenstück zu der Eingangsscene des vierten Gesanges (vgl. 15 f.), wo Zeus Here und Athene verspottete; ja es war vielleicht auch die dort von Zeus gemachte Gegenüberstellung der Aphrodite mit Here und Athene dem Dichter der Anlaß, Aphrodite auf Antrieb der Athene durch Diomedes im Kampfe verwunden zu lassen. Auch scheint V. 908 aus 18 entnommen, da nur in diesen beiden Stellen Athene *Ἀλαιομένης* heißt.

Eine Beziehung auf den zweiten Gesang fand Lachmann in der Äußerung Athenes 832 f., daß Ares ihr und Here versprochen habe gegen die Troer zu streiten und den Achäern beizustehen, welche mit der des Zeus B 14 übereinstimme, Here habe alle Götter durch Flehen bewegt zur Gunst für die Achäer. Allein diese Beziehung ist unwahrscheinlich, weil die letzte Äußerung des Zeus in der Botschaft des dem Agamemnon gesendeten täuschenden Traumes enthalten und nur eine Fiktion zu augenblicklichem Zweck ist, wie es auch die erstere zu sein scheint, da Athene 31 ff., wo sie Ares aus der Schlacht zu entfernen sucht, von jenem angeblichen Versprechen des Ares keinen Gebrauch macht. Der dem Zeus zu Anfang von B beigelegten Absicht Achill Genugthuung zu verschaffen und viele Achäer zu vernichten widerspricht insbesondere die Klage der Here 757 ff. vor Zeus über Ares' Kampfwut gegen die Achäer und die infolge dieser von Zeus erteilte Erlaubnis durch Athene den Ares züchtigen zu lassen. Nur eine Stelle könnte auf diese Absicht des Zeus bezogen werden, 32—35, wo Athene Ares auffordert die kämpfenden Heere sich selbst zu überlassen, damit Zeus nach seinem Willen zwischen ihnen entscheide, und dies mit der Warnung vor Zeus' Zorn motiviert, allein bei dem sonstigen Mangel solcher Beziehungen ist diese Annahme kaum wahrscheinlich.

Sonst ist der fünfte Gesang ausgezeichnet durch eine Reihe von eigentümlichen Sagenelementen und Göttermynthen. Dahin gehören außer den in der Trostrede der Dione an Aphrodite 381—415 enthaltenen die Beziehung auf das Urteil des Paris in 715 f., wenn Bergks Deutung richtig ist, und folgende Einzelheiten: die Bezeichnung der Aphrodite als Kypris, Dione als Mutter der Aphrodite, Enyo als Gefährtin des Ares, der Götterarzt Paieon, die Bezeichnung der Titanen als *Οὐρανίους*, des Herakles als Sohn des Amphitryon u. a.

Zahlreiche Eigentümlichkeiten zeigt der sprachliche Ausdruck,

wortüber Geist eine eingehende Untersuchung angestellt hat und Zusammenstellungen auch von Benicken gegeben sind.

Bei der kritischen Erörterung des Gesanges gehen wir aus von der Prüfung der Athetesen, welche auf Grund von Bedenken gegen den einheitlichen Zusammenhang oder die Darstellung ausgesprochen sind.

Als Lachmann sein fünftes Lied von Δ 422 — Z 1 konstituierte, verzichtete er darauf die ursprünglichen und die etwa später eingefügten Bestandteile des Liedes zu unterscheiden, jedoch nicht ohne einige Winke in dieser Beziehung zu geben. Diesen folgend unternahm es dann Haupt die späteren Zuthaten auszuscheiden. Als solche erkannte er die Abschnitte 418—431, 508—511, 711—792 und 907—909. Z 1. Durch die erste dieser Athetesen wird jene olympische Scene ausgeschieden, in welcher Athene mit Here im Zwiegespräch mit Zeus die von Diomedes verwundete Aphrodite verspottet. Ein Hauptgrund für diese Ausscheidung ist, daß während Athene bis 290 auf dem Schlachtfelde thätig ist, sie mit einem Mal 418 auf dem Olymp sich befindet, ohne daß gesagt ist, wie sie dahin komme. Weiter wird besonders geltend gemacht die ungeschickte Darstellung in dieser Scene (418—420. 424), der 'ziemlich frostige Spott' der Athene über Kypris, sowie die Ungeschicklichkeit, daß dieser Spott der Erzählung der Kypris von ihrer Verwundung 376—380 und ihrer Heilung nachfolge, während er nur vor derselben angemessen sein würde. Diese Athetese ist gebilligt von Hoffmann, Benicken, La Roche und Naber, bestritten von Jacob, Düntzer*), Köchly und von Christ. Köchly sieht die Scene aus dem dichterischen Plane dadurch gerechtfertigt, daß in den Worten des Zeus an Aphrodite 428—430 eine Billigung des Vorgehens des Diomedes gegen die Kypris liege, wie in 765 f. und 889 ff. eine solche für den Kampf desselben gegen Ares, ohne welche, zumal nach der Drohung der Dione 406—415, Diomedes' Kampf gegen die Götter als eine nicht zu rechtfertigende Überhebung erscheinen müßte. Von den von Haupt gefundenen Anstößen aber wird nur der in 418 ff. anerkannt, daß, nachdem gesagt ist, daß Athene und Here den Zeus reizten, dann doch nur Athene spricht, zumal ihre Rede mit der Formel *τοῖσι δὲ μύθων ἤρχε* eingeleitet wird; dieser Anstoß dann aber durch die Vermutung beseitigt, daß die ursprüngliche Fassung der Verse gelautet habe:

*ἡ δ' αὖτ' εἰσορόωσα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
κροτολοῖς ἐπέεσσιν Ἀλα Κροῖδην ἐρέθισεν,*

welcher ein Diaskeuast mit Rücksicht auf Δ 7 f., um auch die Here hineinzubringen, die jetzt vorliegende substituiert habe. Jene Differenz wegen des Aufenthaltsortes der Athene leugnet Köchly und

*) Welcher übrigens an einer andern Stelle 330—460 verwirft.

ebenso Düntzer, indem beide annehmen, daß Athene 290 das Geschloß des Diomedes aus der Ferne lenke, der Abgang derselben 133 aber nur auf die Rückkehr in den Olymp gehen könne, 'da der Dichter sonst eine nähere Bestimmung hätte hinzufügen müssen' (Düntzer). Die Ungeschicklichkeit der Darstellung in 418 f. aber sucht Düntzer durch die Erklärung zu beseitigen, daß beide Göttinnen als eine Partei gedacht seien, für welche Athene diesmal das Wort ergreife. Die ganze Scene aber von dem Schmerze der verwundeten Aphrodite scheint ihm auf den am Schlusse stehenden Spott der Athene berechnet und 'müßte diese, wenn irgend ein Zweifel Raum haben sollte, ganz in Wegfall kommen, wo denn auch 353 zu ändern wäre'. Die Verlegung der Scene nach der Heilung der Aphrodite endlich rechtfertigt Jacob durch die Bemerkung, daß die Dichtung, welche die Vorgänge nicht neben einander darstellen konnte, wie es die Bildhauerkunst oder Malerei kann, sondern nur nach einander, zunächst die klagende Aphrodite von ihrer Mutter heilen und beruhigen lassen mußte und dann erst die Göttinnen spotten lassen konnte, weil nur in dieser Folge zuerst Dione ihre Tochter mit dieser mütterlichen Ausführlichkeit trösten und nachher Zeus ihr seinen, zwar ernst gemeinten aber freundlich ausgesprochenen väterlichen Rat erteilen konnte.

Verfolgen wir die von Haupt geltend gemachten und von Benicken gegen die Gegner mit Nachdruck verteidigten Gründe für die Ausscheidung der Partie im einzelnen, so ist unleugbar, daß 290 ein Wirken der Athene aus der Ferne angenommen werden kann, wie es 23 von Hephaistos angenommen werden muß, was doch auch Benicken eigentlich zugiebt, wenn er sagt, daß man allenfalls Hephaistos als persönlich anwesend denken und einen Vorr, in welchem sein plötzliches Kommen erzählt ward, als ausgefallen annehmen könne. Daß der Dichter aber, der Athene 133 fortgehen läßt, so wenig er das auch ausspricht, sie in den Olymp gehen lassen wollte, ist darum wahrscheinlich, weil dieselbe eben vorher ihrem Schützling für den bevorstehenden Kampf, der mit der Verwundung der Aphrodite endigen soll, alle nötigen Verhaltensmaßregeln gegeben hat; hätte der Dichter sie weiter auf dem Schlachtfelde und in der Nähe des Diomedes verweilen lassen wollen, so würde es weder der Verleihung der Gabe, die Götter zu erkennen, noch der Weisung Aphrodite anzugreifen bedurft haben, beide sind augenscheinlich auf die Abwesenheit der Göttin vom Schlachtfelde berechnet. Mithin ist in dieser Beziehung der Vorwurf berechtigt, daß der Dichter, wenn er 133 Athene auf den Olymp zurückkehren lassen wollte, sich zu unbestimmt ausgedrückt hat*), sowie daß mit dieser Absicht es sich nicht gut

*) Die von Düntzer citierten Stellen B 4210. Ψ 212. Ω 188. 148 geben insofern keine genügende Analo . v Benicken richtig

verträgt, daß Athene dann noch einmal (290) eingreift, während sie doch 120 ff. alles gethan hat, um Diomedes ohne Gefahr für sich handeln zu lassen. Ebenso ist die Ungeachlichkeit der Darstellung in 418—420 anzuerkennen, welche durch die von Benicken wie Ribbeck mit Recht zurückgewiesene unwahrscheinliche Vermutung Köchlys ebenso wenig, als durch Düntzers Interpretation gehoben werden kann. Vielmehr erscheint dieselbe noch größer nach der richtigen Bemerkung Ribbecks über *ἡρώων*, daß in Athenes Worten gar nichts Höhnendes und kein Angriff auf Zeus, sondern nur Ironie gegen Aphrodite liege, Zeus werntünfziger Weise auch gar nicht damit geneckt werden könne, daß es der Aphrodite übel ergangen sei, die nicht auf seinen Antrieb gehandelt habe. Jedenfalls ist es sehr ungeschickt, daß der Dichter bei *ἡρώων* an Aphrodite als Objekt denkt, während das Objekt des *ἐπεθίξεν* Zeus ist.

Dagegen sind die übrigen gegen den Inhalt der Scene selbst, sowie deren Stelle von Haupt und Benicken gerichteten Bedenken mit Recht zurückgewiesen. Scheinen nun die für die Athetese der Scene beigebrachten Gründe an sich nicht ausreichend, so ist doch andererseits auch die Notwendigkeit derselben aus dem dichterischen Plane von Köchly nicht erwiesen, und da die weiteren von Haupt ausgesprochenen Athetesen Abschnitte betreffen, welche auf derselben Voraussetzung, wie der eben behandelte, der Abwesenheit der Athene vom Schlachtfelde beruhen, so wird die Frage nur im Zusammenhange mit diesen erledigt werden können.

In den Versen 508—511 wird ausdrücklich die Abwesenheit Athenes erwähnt, aber diese Stelle steht mit 455—459, auf welche sie Beziehung nimmt, im Widerspruch. Während dort nämlich Apollo Ares auffordert Diomedes aus der Schlacht zu entfernen und dies durch den Kampf desselben gegen Aphrodite und Apollo selbst motiviert, wird hier gesagt, Apollo habe Ares aufgefordert den Troern den Mut zu erregen, weil er gesehen, daß sich Athene entfernt habe. Ferner hat Ares bereits nach jener Aufforderung Apollos die Troer 461—470 ermutigt, hat also bereits gethan, was er hier noch einmal thun soll, und zwar nachdem auch Hektor schon das Gleiche gethan, er selbst aber die Troer wunderbar in Nacht gehüllt hat, der Angriff überdies bereits erfolgt und zur Ermutigung keine Zeit ist. Diese Anstöße sowie die unschöne Wiederholung von *ἡρώων* 511 aus 507 und das epischer Klarheit entbehrende *αὐτός* 512, bestimmten Haupt zu der Verwerfung von 508—511, wonach im echten Liede 512 *Φοῖβος*, nicht *αὐτός* gestanden haben werde. Die Gründe für diese Athetese sind so schlagend und zwingend, daß dieselbe fast allgemein an-

sah, als es in allen diesen Stellen Götter sind, die eine Botschaft ausrichten, deren Rückkehr in den Olymp nach Erledigung ihres Auftrags mithin selbstverständlich ist.

genommen ist, so von Benicken, Hoffmann, Köchly, Ribbeck, Bernhardt, Bergk, Naber und von Christ, der auch zu erklären versucht, wie die Interpolation entstanden sei; dagegen ist sie von Düntzer zurückgewiesen, doch ohne daß er überzeugende Gegengründe beigebracht hätte, und er selbst hat später die Verse mit dem ganzen Abschnitt 497—513 verworfen.

Die dritte Athetese Haupts trifft die Abschnitte 711—792 und 907—Z 1, also die Rüstung Heres und Athenes und ihre Fahrt zum Heer und Rückkehr. Schon Lachmann hatte die Frage aufgeworfen, ob diese Abschnitte hier im fünften Liede einem später folgenden Θ 350 ff. nachgeahmt seien oder umgekehrt. Haupt entscheidet sich für die erste Möglichkeit. Seine Hauptgründe sind. einmal, daß die Erwartung, welche die lange Beschreibung des Anschirens der Rosse und die ganze vorbereitende Erzählung erregt hat, völlig getäuscht wird, da Here weiter nichts thut, als daß sie mit ungeheurer Stimme, dem Stentor gleich, den Achäern Mut zuruft, sodann daß in dieser Erzählung nicht unbedeutende Stücke mit entsprechenden in Θ übereinstimmen, wo alles im schönsten Zusammenhange und Gleichmaße der Erzählung ist, auch 753 f. fast buchstäblich aus \mathcal{A} 498 f. entlehnt sind, wo sie im festen Zusammenhange der Erzählung stehen, während hier vorher gar nicht gesagt ist, daß die Göttinnen zu Zeus wollen. Endlich ist die Rückkehr der Göttinnen in den Olym in drei oder vier Versen (darunter 908 aus \mathcal{A} 8 wahrscheinlich entlehnt) eilfertig und dürftig und nach der langen Beschreibung ihrer Wagenfahrt ohne alle Symmetrie abgethan, wobei überdies die am Simois und Skamandros weidenden Rosse ganz vergessen sind. Dazu einzelne Anstöße, wie daß Athene hier sich die Ägis umwirft, die sie B 446 schon trägt, daß die Göttinnen den Wagen verlassen, man sieht nicht weshalb. Zwei weitere Bedenken fügt Benicken hinzu: 1) daß τοὺς δὲ 711 nur mit Mühe auf Hektor und Ares (704) richtig bezogen werden können, 2) daß Here 767 trotz des οὐδ' ἀνέθης keineswegs dem Gebote des Zeus Athene wider Ares zu erregen gehorcht. Jacob hebt besonders das Überladene und Übertriebene in den Beschreibungen und Schilderungen der Partie hervor. — Auch diese Athetese ist von vielen angenommen, so von Bernhardt und Hoffmann, zum Teil noch über den von Haupt angenommenen Umfang hinaus, wie von Bergk, welcher außerdem den Kampf des Diomedes gegen Ares vom Nachdichter überarbeitet sein läßt, und Naber, der außer 711—792 den Schluss des Gesanges von 868 an verwirft, die erstere Interpolation übrigens für ziemlich alt hält, da nach ihm der Verfasser von Θ dieselbe nachgeahmt hat. Gegen die Athetese hat sich Düntzer ausgesprochen, weil er 416—431 für ursprünglich hält, derselbe scheidet aber doch in dieser Partie 753—769 aus, weil es mit der ganzen Homerischen Vorstellung im Widerspruch stehe, daß Here von Zeus

sich die Erlaubnis einhole den Achäern beizustehen, 778—792 namentlich wegen des Stentorrufs und des Widerspruchs zwischen 787 und 793 ff., 830—834 und den ganzen Schluß von 868—Z 4, wo die Beschreibung, wie Diomedes nach Ares' Verwundung die Troer in die Flucht schlägt, dadurch verdrängt sei, daß der Rhapsode, welcher die Verwundung der Aphrodite launig ausführte, auch die des Ares scherzhaft behandelte. Ähnlich urteilt über diesen Schluß Kammer. Friedlaender verwirft 785—792. Köchly, welcher ebenfalls 418—431 festhält, verwirft 713—755. 768—777.

Einzelne der von Haupt geltend gemachten Bedenken sind von Grofs bestritten. Auch für uns sind nicht alle von dem Gewicht, welches jener denselben beilegt, auch ist gegen denselben von Genz nicht ganz ohne Grund eingewendet, daß man kein Recht habe aus diesem Liede Göttermynthen zu streichen, die so sehr im Geschmack desselben seien. Allein wenn die schon oben bemerkten Mängel in der Einheit des dichterischen Planes zum Teil auf den von Haupt ausgeschiedenen Partien beruhen, damit sich Mängel der Darstellung verbinden, wie sie in den übrigen Teilen des Gesanges sich nicht in gleichem Maße finden, dazu auch ziemlich sichere Spuren der Benutzung eines andern Liedes sich nachweisen lassen, so sind doch auch für den Lachmannschen Standpunkt genügende Anzeichen vorhanden, um eine Erweiterung des ursprünglichen Liedes anzunehmen. Für uns ist namentlich das Mißverhältnis zwischen dem großartigen Apparat, mit welchem die Fahrt der beiden Göttinnen in Scene gesetzt wird, und den folgenden Wirkungen, sowie das Überladene und Übertriebene in der Darstellung ein Erweis, daß wir hier nicht eine Schöpfung echter Homerischer Kunst, sondern die Arbeit eines Nachahmers vor uns haben, und die mannigfachen Ungeschicklichkeiten im einzelnen können diesen Verdacht nur verstärken. Damit erledigt sich nun auch zugleich die oben offengelassene Frage in betreff der olympischen Scene 418—431 dahin, daß wir auch in dieser einen späteren Zusatz sehen müssen, obwohl der Inhalt derselben nach unserm Urtheil nicht so elend ist, wie ihn Haupt und Benicken ansehen. Denn da eben die beiden zuletzt betrachteten Partien, welche wie jene, die Anwesenheit der Athene im Olymp voraussetzen, die auffallendsten Anstöße nach Inhalt und Darstellung bieten, andererseits aber jene Voraussetzung selbst die einheitliche Grundlage des Gesanges zerstört, so ist es in hohem Maße wahrscheinlich, daß wir in allen jenen Scenen, welche diese Voraussetzung machen, eine Erweiterung des ursprünglichen Planes zu sehen haben.

Eben dieselbe Götterdichtung, von der nicht unbedeutende Stücke durch diese Athetesen beseitigt sind, ist es nun, die Bischoff einer scharfen Kritik unterzogen hat, welche sich theils gegen die Art der Darstellung der Götter, theils gegen die Motivierung ihres Auftretens und Handelns richtet. In ersterer Be-

ziehung wird neben vielem andern besonders die Zeichnung des Ares hervorgehoben, wie er sich von Athene 'gleich einem dummen Jungen fortschicken läßt (30 ff.) und dicht daneben draussen, gleichsam vor der Thüre stehen bleibt', wie er von Aphrodite von den Thaten des Diomedes hört (395 ff.) und doch nicht wagt am Kampfe teilzunehmen, bis ihn Apollo ruft (455). In Bezug auf die Motivierung aber nimmt derselbe besonders Anstoß an 130—132, wo Athene Diomedes warnt gegen Götter zu kämpfen aufser gegen Aphrodite: warum diese ausgenommen sein soll, ist durch nichts motiviert: 'Wie weifs denn Athene, daß Äneas den Pandaros aufsuchen, dann erst nach längerer Rede mit diesem sich gegen Diomedes wenden wird?' Ebenso wenig ist motiviert, weshalb Apollo den Ares zum Kampf ruft: 'Wenn Ares eine niedrigere, von Menschen verwundbare Gottheit ist, sollte nicht Apollo dieses wissen? Auch sehen wir den Ares zunächst nicht mit besonderem Erfolg wirken'. Bischoff glaubt nun aber auch zwei sichere Anhaltspunkte gefunden zu haben, von denen aus die Scheidung der Zudichtung von dem ursprünglichen Kern sich ermöglichen lasse. Der eine ist ihm 794 ff. gegeben, wo Athene den Diomedes trifft aufserhalb des Kampfgetühs, während er die Wunde kühlt, die er durch Pandaros' Pfeil erhalten, und von Schweiß triefend sich das Blut abwischt. 'Diese Stelle setzt einen andern Gang der Erzählung voraus, denn Athenes plötzliche Hilfe (121 ff.), die ihn befähigt nach jener Verwundung wieder in den Kampf zu gehen und so große Thaten zu thun, wie sie von 134 an erzählt werden, konnte nicht von so vorübergehender Wirkung gewesen sein'. Der andere Anhaltspunkt ist in der Stelle 130—132 gegeben, wo Athene Diomedes warnt gegen Götter zu kämpfen aufser gegen Aphrodite: diese Stelle beweist ihm die Fremdartigkeit des letzten Stücks, des Kampfes gegen Ares; denn dieser Dichter hatte einen Kampf gegen Ares nicht im Sinn. Danach scheint ihm sicher: 1) Diomedes ist nicht von Athene geheilt worden nach 795—798; 2) er hat nicht mit Aphrodite gekämpft (nach derselben Stelle und der ungeschickten Motivierung V. 132 zu schließen); 3) er hat auch nicht mit Ares gekämpft (nach V. 130 u. anderen Gründen); auch Hera und Apollo hatten in der alten Dichtung nichts zu thun. — Bergk weist folgende Stücke dem Diaskeuasten, der das alte Gedicht überarbeitete, zu: 1) die Entfernung des Ares aus dem Kampfe durch Athene, 29—36; 2) V. 131 f., welche auf den Kampf des Diomedes gegen Aphrodite vorbereiten; 3) diesen Kampf selbst, 311—431: 'in der alten Ilias nahm sich wohl Apollo des verwundeten Äneas an'; 4) die Heilung des Äneas und die Zurückführung des Ares in den Kampf durch Apollo, 444—460. In der feindlichen Begegnung des Diomedes mit Ares sieht derselbe ein Stück der *alten Ilias*, aber auch dieses läßt er von dem Diaskeuasten mit *großer Freiheit* überarbeitet sein.

Einzelne dieser Abschnitte sind auch von andern Gelehrten beanstandet oder geradezu verworfen. An der Entfernung des Ares durch Athene nahmen auch Jacob und Düntzer, zum Teil auch Nitzsch Anstoß; Holm fand die Worte der Athene auch unverträglich mit 832—834: der Dichter, welcher jenes Versprechen des Ares den Achäern beizustehen erfunden oder aufgenommen hatte, hätte auch hier davon Gebrauch machen müssen. Benicken dagegen weist alle Bedenken zurück.

Die Verwundung der Aphrodite durch Diomedes verwirft auch Düntzer, erstreckt die Athetese aber auf 330—460 nebst den diesen Abschnitt vorbereitenden Versen 131 f., sodaß auch Diomedes' Ansturm auf Apollo, die Heilung des Aneas und Ares' Wiedereinführung in den Kampf durch Apollo ausgeschieden wird. Innerhalb dieser Partie verwirft Köchly nur 331—333 als in offenbarem Widerspruch mit 131 f. und 820 f., sowie 338, der aus einem Mißverständnis von 315 hervorgegangen sei, letzteres mit Zustimmung von Benicken, endlich 398—402. La Roche und Naber dagegen lassen die Verwundung der Aphrodite durch Diomedes bestehen, verwerfen aber die Erzählung von der Rückkehr derselben in den Olymp und die dort spielenden Scenen zwischen Aphrodite und Dione einerseits und andererseits zwischen Athene, Here und Zeus, 353—431.

In der That bieten die von Haupt und Benicken nicht beanstandeten Götterpartien theils durch die Zeichnung der Götter theils durch die mangelhafte Motivierung nicht minder schwere Anstöße, als die von jenen Kritikern verworfenen Stücke. Man gegenwärtige sich die hier von Ares gegebene Darstellung, wie er im Eingang von Athene sich übertölpeln läßt, wie er auch durch die von Aphrodite erhaltene Kunde von Diomedes' Wüthen nicht zu der Erkenntnis kommt, daß er von Athene schmachlich betrogen ist, und erst durch Apollo wieder in den Kampf zurückgebracht werden muß. Und wie befremdend ist die Haltung der Athene selbst. Daß sie ohne alle Veranlassung Diomedes auffordert Aphrodite anzugreifen, um dann im Olymp die Verwundete zu verspotten, daß dies 331 ff. lediglich dadurch motiviert wird, daß sie eine unkriegerische Göttin sei, daß Diomedes dadurch, wie es doch scheinen muß, verführt wird Aphrodite zu verspotten und selbst gegen Apollo anzustürmen, das sind Züge, die einen Dichter verraten von der Art wie der ist, welcher den Götterkampf in *Φ* gedichtet hat, der übrigens auf den Kampf des Diomedes gegen Ares in *E* anspielt. Und in welches Licht tritt überdies noch Athenes Frivolität durch die von Dione 406—415 und von Apollo 440—442 gegen Diomedes ausgesprochenen ernstern Warnungen. Noch schlimmer aber steht es mit der Motivierung der bezüglichen Scenen: hier ist nichts von der Homerischen Art aus der Handlung selbst die Motive für die weitere Entwicklung

ungesucht hervorgehen zu lassen. Als Athene 29 ff. den Ares aus dem Kampfe entfernt, hat Diomedes soeben durch Erlegung des Phaeus unter den Troern große Bestürzung hervorgerufen. Während wir nun die weitere Wirkung davon erwarten, folgt vielmehr durch nichts vorbereitet die Entfernung des Ares und in unmittelbarer Folge die Flucht der Troer, die nun durchaus als Wirkung von jener Entfernung erscheint, was um so störender wirkt, da Diomedes in den nächsten fünfzig Versen völlig in den Hintergrund tritt. Ist nun das Motiv, welches den Dichter bestimmt Ares aus dem Kampfe zu entfernen, offenbar, wie der Gegensatz dessen, was nach seiner Rückkehr geschieht, zeigt, dem Diomedes für seine Heldenbahn Raum zu schaffen, so hängt damit andererseits wieder die zeitweilige Entfernung Athenes vom Schlachtfelde auf das engste zusammen: bliebe Athene auf dem Schlachtfelde, so würde es der Entfernung des Ares nicht bedürfen, wie andererseits seine Rückberufung durch Athenes Weggang, Athenes Rückkehr durch das Wüten des zurückgekehrten Ares motiviert wird. Athenes Weggang vom Schlachtfelde erfolgt aber, wenn wir den Plan des Dichters richtig verstehen, bereits 133 und nicht etwa, wie es nach 510 f. scheinen könnte, nach Diomedes' Kampf mit Pandaros und Aeneas etwa gleichzeitig mit der Rückkehr der Aphrodite in den Olymp. Ehe Athene aber in den Olymp zurückkehrt, hebt sie die Folgen seiner Verwundung durch Pandaros auf und rüstet ihn für den weiteren Kampf mit diesem aus. Hier verdient nun das Verhältnis Beachtung, in welchem das Gebet des Diomedes an Athene und das, was diese darauf thut und sagt, zu einander stehen. Diomedes bittet, Athene möge ihm hilfreich beistehen und ihn den Troer erlegen lassen, der ihn verwundet habe. Athene erhört sein Gebet und macht seine Glieder leicht, zugleich aber nimmt sie den Nebel von seinen Augen, daß er Götter und Menschen unterscheiden kann, und weist ihn an zwar den Kampf mit andern Göttern zu meiden, aber gegen Aphrodite seine Waffe zu gebrauchen. Hier haben nun Düntzer und Naber an V. 122 Anstofs genommen: jener hält denselben für unpassend eingefügt aus N 61: 'in dem Augenblicke, wo sie naht, erfüllt sie die Brust des Diomedes mit Mut und benimmt ihm den Nebel', dieser, weil Diomedes geheilt wird, wenn auch nur für den Augenblick, vgl. 795. Dem gegenüber ist einmal zu bemerken, daß ebensowenig als Diomedes um Heilung seiner Wunde bittet, ebensowenig eine solche erfolgt, wie 795 ff. zeigt, man vergleiche auch die Darstellung II 508 ff., wo Glaukos' Wunde durch Apollo wirklich geheilt wird. Handelt es sich aber nur um eine augenblickliche Aufhebung der Wirkungen der Wunde, so ist V. 122 nicht so ganz unpassend, weil der Schuß in die Schulter zunächst den Arm lähmen muß, vgl. 797 *νάμνε δὲ χεῖρα*. Wenn wir aber die Ansprache, welche Athene dann an Diomedes richtet, vergleichen und sehen, daß diese auf

die Verwundung nicht die geringste Rücksicht nimmt, so ergibt sich, daß V. 122 durchaus nicht entbehrt werden kann, weil nur dieser der Situation einigermaßen gerecht wird, obwohl wir allerdings (vgl. 113) eher erwarten zu hören, daß Athene das Blut gestillt und die Schmerzen beruhigt habe. Prüfen wir nun den Inhalt der Ansprache der Athene selbst im Verhältnis zu Diomedes' Gebet, so läßt sich zwar in den ersten drei Versen eine Beziehung auf 116 f. erkennen, aber schon hier ist die Art, wie Athene die Ermutigung des Diomedes zu weiterem Kampfe begründet, sehr auffallend. Ist das Gebet des Diomedes die Wirkung der Erkenntnis, daß die Wunde nicht unbedeutend (113), und spricht sich in den Schlussworten desselben 119 f. eine gewisse Beunruhigung darüber aus, so ist doch wenig begreiflich, daß Athene ihn durch den Hinweis ermutigt, daß sie ihm den unerschrockenen Mut seines Vaters eingeflößt habe, und mit keinem Wort der Wunde gedenkt. Was aber weiter folgt, die Verleihung der Gabe die Götter zu erkennen und die Weisung die Aphrodite anzugreifen, tritt vollends so unvermittelt, so ohne allen Zusammenhang mit der vorhergehenden Entwicklung und der vorliegenden Situation ein, daß der Verdacht einer durchgreifenden Entstellung der ursprünglichen Dichtung sich aufdrängt. Bergk, Düntzer und Bischoff haben nun in den beiden letzten Versen einen Zusatz erkannt zu dem Zweck, um die Zudichtung von der Verwundung der Aphrodite vorzubereiten. Allein ist die Verwundung der Aphrodite offenbar besonders zu dem Zweck gedichtet, um auf Grund derselben die betreffenden olympischen Scenen einzufügen, und machte diese Eindichtung die Anwesenheit der Athene im Olymp nötig, so ist letztere andererseits wieder die Voraussetzung für die ganze Anordnung der Handlung auf dem Kampfplatze: an ihr hängt die Entfernung des Ares aus der Schlacht (von dem sich dann Aphrodite den Wagen geben läßt), seine Zurückführung durch Apollo und das Zurückweichen des Diomedes vor ihm. Letzteres wird nun hier offenbar durch die Worte der Athene 127—130 vorbereitet: denn wenn es hier heißt: *αὐτὴ δὲ θεὸς περισώμενος ἔφαδ' ἔνθα*, so kann damit nicht Apollo gemeint sein, welcher nur Äneas in eine Wolke hüllt, um ihn aus dem Kampfe zu retten und vor welchem Diomedes eben nicht weicht, sondern nur Ares, wie er von Apollo in die Schlacht zurückgeführt, an der Spitze der Troer gegen Diomedes vorgeht 592 ff., vor dem dann Diomedes der Mahnung der Göttin gemäß weicht. Haben wir demnach in den Versen 127—30 in gleicher Weise wie in 131 f. nur Verhaltensmaßregeln für Diomedes für die Zeit der Abwesenheit der Athene vom Schlachtfelde zu sehen und ist diese selbst mit allem, was damit zusammenhängt, eine spätere Zuthat, so wird damit die Ursprünglichkeit der ganzen Ansprache der Athene, die auch an sich viel Befremdendes hat, in Frage gestellt, sei es nun,

dafs ursprünglich mit 121 f. kurz die Erhörung des Gebets berichtet war, ohne dafs Athene überhaupt eine Ansprache an Diomedes richtete, worauf sie 290 seine Bitte erfüllte, sei es, dafs die ursprünglich auch folgende Ansprache anders lautete. Gegen die Absonderung der Verse 131 f. von den vorhergehenden spricht übrigens auch der Plural *θεοίς*, welcher, da *θεός* im Singular vorhergeht, lediglich dadurch veranlaßt scheint, dafs damit die folgende Ausnahme der Aphrodite (*τοῖς ἑλλοῖς, ἀτάρ κτλ.*) vorbereitet wird. Fällt aber mit der ganzen Ansprache der Athene auch V. 133, worin ihr Weggang (nach des Interpolators Meinung: in den Olymp) berichtet wird, so lesen wir nun ohne Anstoß in der Folge (290), dafs Athene das von Diomedes auf Pandaros geschleuderte Geschofs lenkte, während ein nochmaliges Eingreifen Athenes nach den 123 ff. für die Zeit ihrer Abwesenheit getroffenen Anordnungen sehr befremdend ist.

Eine weitere Frage ist, ob in dem ursprünglichen Gedicht Aphrodite überhaupt in den Kampf eingriff. Bergk nahm dies nicht an, sondern vermutete, dafs ursprünglich Apollo sich des verwundeten Äneas angenommen und ihn gegen Diomedes geschützt habe. Gründe für diese Annahme sind von ihm nicht gegeben und ich wüßte auch nicht, was gegen die Rettung des Äneas durch Aphrodite spräche. Scheint es an sich natürlich, dafs die Mutter den Sohn rettet, wie sie in *I* ihren Liebling Paris gerettet hat, so wird es überdies wahrscheinlich durch die gefissentliche Hervorhebung derselben als Mutter des Äneas in den Worten des Sthenelos 248. Ein indirekter Beweis für die Ursprünglichkeit der V. 311—317, in denen die Rettung des Äneas durch seine Mutter dargestellt wird, würde ferner darin liegen, wenn, wie Köchly und Benicken vermuten, V. 338 einem Mißverständnis des V. 315 seinen Ursprung verdankte.

Andrerseits ist die Einführung des Apollo mit dem Plan des Dichters, der, wie wir annehmen müssen, den ursprünglichen Gesang erweiterte, so eng verknüpft, dafs es zweifelhaft scheint, ob dieser Gott ursprünglich überhaupt an der Handlung beteiligt war. Apollo hat in dem erweiterten Plan die Aufgabe den von Athene entfernten Ares wieder in den Kampf zurückzuführen. Dies Eingreifen desselben wird aber so an die Rettung des Äneas geknüpft, dafs der Ansturm des Diomedes gegen den Äneas schirmenden Gott für diesen das Motiv zur Berufung des Ares wird und mit diesem ist wiederum 458 f. die Verwundung der Aphrodite so verbunden, dafs beide Motive, wie sie eine gleiche Überhebung des Diomedes zeigen, aus dem Geiste desselben Dichters zu sein scheinen. Die übrige Thätigkeit Apollos aber, die Versetzung des Äneas nach Pergamos und seine dortige Heilung durch Leto und Artemis, die Schaffung eines *ἔθωλον* an Stelle des entrückten Äneas und die schließliche Zurückführung desselben in den Kampf, enthält des

Befremdenden soviel, daß wir mit Düntzer und Bisehoff geneigt sind die ganze Apollon betreffende Partie 432—460, wie 512—518 zu verwerfen.

Die bisher verfolgten Athetesen lagen alle im Bereich der in den Gesang verwebten Götterhandlung und das Ergebnis unserer Prüfung war, daß wir hier eine Erweiterung des Ursprünglichen in einem Umfange und einer Weise annehmen mußten, daß dadurch der ursprüngliche Plan in wesentlichen Punkten alteriert wurde. Es sind nun aber auch andere Teile des Gesanges teils wegen des Inhalts teils wegen der Komposition und Darstellung von verschiedenen Seiten beanstandet. So gleich der Eingang des Gesanges 1—84, in welchem Düntzer, Holm und Bergk übereinstimmend einen dem ursprünglichen Gedicht fremden Bestandteil zu erkennen glauben. Abgesehen von der schon erörterten Scene zwischen Athene und Ares 29—36 wird von Düntzer und Holm besonders das Mißverhältnis hervorgehoben, welches zwischen der Einführung des Diomedes 1—8 und der folgenden Erzählung bestehe, da nach dem Kampf des Diomedes mit den Söhnen des Dares zunächst die Flucht der Troer und die Kämpfe anderer Helden folgen, während Diomedes erst 85 ff. hervortrete. Dazu fügt der neueste Übersetzer der Ilias, W. Jordan, den schweren Vorwurf, daß in der Erzählung 38—83 'von Poesie auch nicht das schwächste Fünkchen wahrnehmbar sei, desto mehr aber eine Art gemeiner Schadenfreude, die sich den Tod eines Troers wütze mit der Betrachtung, daß in ihm ein Liebling der Artemis und ausgezeichnete Pfeilschütz, oder ein von Athene hochbegabter Künstler geschlachtet werde' und daß 'nur eine Art Einbildungskraft dem Verfasser reichlich zu Gebote stehe: die fleischermäßige eines Folterknechts', da er mit scheußlichem Behagen schwelge in der Erfindung schwerer, haarsträubender, ja ekelhafter Todeswunden. Bei dem letzteren Vorwurf liegt die Übertreibung auf der Hand; daß der Dichter in der Art, wie er die Tödtungen variiert, Geschick zeigt, erkennt auch Jordan an. Wie aber aus dem Eingehen des Dichters auf die persönlichen Verhältnisse und das Schicksal der Fallenden eine gemeine Schadenfreude erkennbar sei, ist nicht recht zu sehen. Auch die übrigen Ausstellungen verlieren wesentlich an Gewicht, sobald man nur die Verse 29—36, worin die Entfernung des Ares durch Athene erzählt wird, als einen späteren Zusatz erkennt. Fehlten diese Verse ursprünglich und war, worauf 27 f. vorbereiten, die Flucht der Troer als die Wirkung der Thaten des Diomedes dargestellt, so konnte der Dichter behufs der Schilderung der Flucht eine Reihe von Einzelkämpfen anderer Helden folgen lassen, wenn er dann jenen gegenüber seinen Helden so hervorhob, wie er es 85 ff. thut. Daß E 85 ff. aber nicht an den Schluß von A, auch nicht an A 504, wie Düntzer wollte, sich passend anschließen lassen, hat Benicken nachgewiesen.

Nur kann man fragen, ob die Verse 4—7, worin erzählt wird, wie Athene von Haupt und Schultern des Diomedes eine Flamme entzündet, nicht eine fremde Zuthat sind, da nirgend in dem Gesange die geringste Wirkung dieser außerordentlichen Erstheinung ersichtlich ist; überdies scheint das so auffallende Asyndeton 4 die Interpolation zu verraten. Übrigens glaubte Nitzsch in 1—8 den Eingang eines früheren Einzelliedes zu erkennen.

In der weiteren Erzählung wollte Düntzer 159—165 ausscheiden, doch sind die dafür angeführten Gründe, wie auch Benicken urteilt, nicht beweiskräftig. Ebenso verwarf derselbe 221—225, gegen welche auch M. Schmidt Bedenken ausspricht, und 265—273, La Roche noch weiter gehend den ganzen Abschnitt 241—274; letzterer hat gar keine Begründung gegeben, die von dem ersteren beigebrachten Gründe sind nicht ausreichend und von Benicken zurückgewiesen.

Zwei umfassendere Athetesen treffen das Auftreten Sarpedons 471—496 und seinen Kampf mit Tlepolemos 628—698. Den Anstoß zu diesen Athetesen gab Gieseke, indem er in der troischen Hilfsleistung des Sarpedon ein neueres Element der Sage erkannte und im einzelnen nachzuweisen suchte, wie die künstliche Einfügung der dahin gehörigen Teile noch in ihren Fugen erkennbar sei. Bei den hier in Frage kommenden Particen ist der Nachweis überzeugend. In der ersten wird an die anfeuernden Worte, welche Ares an die Söhne des Priamos richtet, unmittelbar eine an Hektor gerichtete Scheltrede Sarpedons geschlossen, in welcher die aufopfernde Thätigkeit der Hilfsvölker, zumal der Lykier im Gegensatz zu Hektors Schlawfrheit ruhmredig in vielen Worten ausgeführt, im übrigen aber Hektor in ähnlicher Weise, wie es bereits von Ares geschehen ist, zum Kampf ermuntert wird. Daß diese Rede nach den Worten des Gottes, deren Wirkung man erwartet, nicht nur zwecklos, sondern, wie sie ganz unmotiviert eintritt, mit ihrer breiten für die Situation nichts Wesentliches bringenden Ausführung in hohem Maße störend wirkt, ist unbedingt zuzugeben. In Erwägung dieser Gründe haben denn auch Köchly, Ribbeck, Nitzsch, Bernhardt, Genz und von Christ die Athetese gebilligt. Letzterer, welcher es als ganz unzweifelhaft ansieht, daß die Lykier am Xanthos erst durch Verwechslung mit den gleichnamigen Lykiern am Aisepos in die Sage vom troischen Kriege gekommen sind, findet die Erwähnung der südlichen Lykier hier im fünften Gesange besonders auch deshalb anstößig, weil in desselben Gesanges erstem Teil der Führer der nördlichen Lykier Pandaros die Hauptrolle spielt und die Verschiedenheit der beiden Lykien in den Versen *A* 91. 103 und *E* 481 mehr bloß angedeutet, als planmäßig durchgeführt werde, da namentlich *A* 197. 207. *E* 173. 645 so von Lykiern gesprochen werde, als ob es nur ein Land Lykien gebe. Derselbe kommt aber zu dem Schluss, daß

entweder in der alten Diomedea die Lykier ganz fehlten oder daß zwei Diomedeslieder, das eine mit den südlichen (E 471—909), das andere mit den nördlichen Lykiern (E 1—417) in unserm 5. Gesange mit einander verschmolzen seien. Auch M. Schmidt stimmt der Athetese zu, jedoch nur, wenn es sich um die Herstellung des ursprünglichen Einzelliedes der Diomedea handle. Benicken dagegen giebt zwar die Möglichkeit einer Interpolation zu, findet aber die dafür vorgebrachten Gründe nicht ausreichend. Hinsichtlich des Umfangs der vorzunehmenden Ausscheidung gehen die Ansichten auseinander. Giseke beschränkt die Athetese auf 471—493, worauf 494 an der Stelle von *ἀντίπα* — *Ἐντορ* einzusetzen sei; Köchly scheidet 471—496 aus, Nitzsch 470—492, worauf 493 an Stelle des Sarpedon Akamas oder Ares einzusetzen sei. Von diesen Vorschlägen ist der von Giseke, wie v. Christ urteilt, vorzuziehen, weil 'der weitere Verlauf der Erzählung die Erwähnung des Hektor an unserer Stelle wahrscheinlich macht'; überdies würde bei Entfernung auch von 494—496 jede Andeutung der Wirkung, welche die Worte des Ares auf die Söhne des Priamos gehabt, fehlen.

Bei dem Kampf des Sarpedon mit Tlepolemos 627—698 tritt zunächst das Bedenken entgegen, daß Tlepolemos nach dem Kataloge aus Rhodos nach Troja gekommen sein soll 'im Widerspruch mit der übrigen Sage, die ihn viel später mit den Herakleiden in den Peloponnes und von Argos nach Rhodos gehen läßt. Man vermutete schon im Altertum, daß in seinem Kampf mit Sarpedon eine direkte Anspielung auf die Kämpfe der Rhodier mit ihren festländischen Nachbarn liege; woraus folgen würde, daß die Homerische Darstellung nicht auf alter Überlieferung beruhe' (Giseke). Auch Bergk, Naber und v. Christ urteilen, daß die alte Ilias von einem Anteil der Rhodier am troischen Kriege nichts wisse. Für die Athetese dieses Abschnittes spricht aber vor allem, daß derselbe sich nicht nur ausscheiden läßt, ohne daß man etwas vermisst, sondern Stücke weit von einander trennt, die durch die unmittelbarste Beziehung aufeinander verbunden eng zusammengehören, vgl. 699—702 mit 604—606 (Holm, La Roche). Dazu kommen folgende von Ribbeck beobachtete Differenzen zwischen der Episode und der vorhergehenden Erzählung, welche zeigen, daß die Situation hier gar nicht beachtet ist. Die Achäer sind seit 605 f., vgl. 822 f., im Weichen. Nun ist Tlepolemos der Herausfordernde, aber 'wie kann ein Zurückweichender den Vordrängenden herausfordern? ja sogar wie kann hier gesagt werden 630 *οἱ δ' οὔτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες*; Ferner: wie kann Odysseus daran denken Sarpedon zu verfolgen (672), wenn die Achäer die zurückweichenden sind'? Und wie reimt sich, fügen wir hinzu, vollends das Gemetzel, welches Odysseus unter den Lykiern anrichtet 677 ff. und was sich daran schließt, namentlich

690 f., mit der die Episode umgebenden Erzählung, zumal mit der so nahe folgenden Angabe 699—702? Ferner wird die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung, wie Bergk bemerkt, durch die Episode auch insofern beeinträchtigt, als auf das Zurtückweichen des Diomedes vom Kampfe alsbald das Einschreiten der Götter (oder doch der Athene) erfolgen mußte, während jetzt auf dasselbe erst 822 ff. sich bezieht. Endlich haben Bergk und Jacob an dem prahlerischen Ton in der Rede des Tlepolemos Anstoß genommen, worin, wie der erstere urteilt, sich der jüngere Dichter verrate. Hienach haben zahlreiche Kritiker, wenn auch in verschiedenem Umfange, die Athetese über diesen Abschnitt ausgesprochen: Köchly, Ribbeck, Düntzer, La Roche*), Holm verwerfen 608—698, Nitzsch, Genz, Naber 628—698, Kayser 627—710. Benicken giebt auch hier die Möglichkeit einer Interpolation zu, ohne jedoch den Erweis derselben anzuerkennen; und M. Schmidt giebt die Athetese nur für das Einzellied zu. Für uns sind die angegebenen Gründe so überzeugend, daß wir an der späteren Einfügung des Zweikampfes zwischen Sarpedon und Tlepolemos nicht zweifeln, und es kann nur die Frage sein, ob die Interpolation noch weiter reicht. Wenn Köchly u. A. auch die dem Zweikampf vorhergehenden Kämpfe 608—626 dazu rechnen, so ist dies von Ribbeck damit begründet, daß wenn schon vorher (590—595) gesagt sei, daß Ares Hektor beigestanden und hierauf (608—26) zwei Feinde namhaft gemacht werden, die er erlegt hat, natürlich unter dem Beistand des Gottes, damit die 703 folgende Frage *ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξαν* "Ἐνθα τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης; unvereinbar sei. Ist dieser Anstoß begründet und sind andererseits die V. 703—710 im Plane des Gesanges notwendig, so müssen in der That auch 608—26 dem Interpolator gehören. Man sieht auch, warum derselbe diese vorausschickte. Da unmittelbar vorher 605 f. die Achäer von Diomedes aufgefordert waren vor Ares zu weichen und die dadurch geschaffene Situation den unmittelbaren Anschluß eines Zweikampfes, bei welchem der Grieche der Herausforderer war, nicht wohl zuließ, so bedurfte es dieser Kampfszenen, um durch Veränderung der Situation die Einfügung des Zweikampfes vorzubereiten.

Auch von der zwischen den beiden Sarpedonepisoden liegenden Erzählung sind große Stücke beanstandet. So verwirft Düntzer 497—513 und 516—518, unter Widerspruch von Benicken. Noch umfassender sind die Athetesen von Holm und Köchly. Jener verwirft 508—593, indem er 594 an Stelle von "Ἄρης δ' einsetzt: *αὐτὸς δ'*. Ein Hauptargument für diese Athetese liegt ihm in dem mangelhaften Zusammenhange der Schluf-

*) Dieser hält das Stück indessen für sicher echt homerisch und glaubt nur, daß es an eine falsche Stelle geraten sei.

partie 589—596. Menelaos und Antilochos haben 578—589 Pylaimenes und dessen Wagenlenker getötet, Antilochos treibt die Rosse desselben fort. Als Hektor diese beiden Helden erblickt, stürmt er gegen sie an, aber nun ist von Antilochos und Menelaos nicht weiter die Rede, vielmehr wendet sich die Erzählung, Ares' Anwesenheit an der Spitze der troischen Scharen, welche Hektor folgen, hervorhebend, zu Diomedes, welcher nun, als er Ares sieht, zurückweicht. Dazu kommt das andere Bedenken, daß Diomedes jetzt erst den Ares sieht, obwohl er 519 unter den Fürsten genannt ist, die die Achäer ermuntern, nachdem Ares auf Seiten der Troer wieder eingegriffen hat. Nach 518 ferner muß der von Ares und Hektor erregte Kampf bereits in vollem Gange sein, und dasselbe lassen die folgenden Einzelkämpfe vermuten, aber Ares und Hektor kommen erst 590 in die Schlacht und 607 heißt es: die Troer kamen ihnen (den Achäern) ganz nahe. Köchly aber scheidet 598—599 als zu der Klasse der 'Mordgeschichten' gehörig aus, was Ribbeck näher begründet hat durch den Hinweis, daß der Zuruf Agamemnons 528 ff. nach dem unmittelbar vorher Gesagten ganz überflüssig sei, sowie dadurch, daß die Beziehung von τοὺς δ' 590 sehr unklar sei und eine passende Beziehung, namentlich auch wegen des κατὰ στήλας nur durch den Anschluß an 527 gewonnen werde, da Aias, Diomedes, Odysseus bei der Ermunterung der Achäer (520) κατὰ στήλας sich zeigten. Diese Athetese ist von Benicken ebenfalls zurückgewiesen.

Verfolgen wir den Gang der Erzählung von 497 an, wo Hektor die Troer ermunternd die Schlacht herstellt, so erheben sich allerdings gegen den Abschnitt 498—518 mehr als ein Bedenken. Bereits 498 heißt es, daß den sich wendenden Troern gegenüber die Argiver unerschrocken standhielten, der Kampf wird erneuert 506 und ist 517 f. in vollem Gange. Nach allem diesem aber hören wir 519, daß die achäischen Fürsten die Ihrigen ermuntern, daß diese aber schon von selbst standhalten, und nachdem dies durch ein ausgeführtes Gleichnis veranschaulicht und 527 fast mit denselben Worten, wie 498 wiederholt ist, wird Agamemnon von neuem die Achäer ermunternd eingeführt, worauf er selbst einen Gefährten des Aineias erlegt. Daß das keine einheitlich gedachte und klar fortschreitende Erzählung ist, bedarf keiner weiteren Ausführung; Homerische Weise ist es in paralleler Gliederung das Entsprechende zusammenzustellen, wie es hier die Bemühungen des Ares und Hektor, die Troer zur Wiederaufnahme des Kampfes zu ermutigen, und andererseits die Ermunterungen der achäischen Führer sind, worauf dann erst die Schilderung des Kampfes selbst folgen konnte. Was liegt nun zwischen den durch ihren Parallelismus auf einander hinweisenden Stücken 461—470 und 494—497 einerseits und 519—527 andererseits? Zunächst ein in die Erzählung sehr unvermittelt eintretendes, von Jordan wegen seiner

unbeholfenen Stilisierung und schiefen Anschauung mit Grund gedadeltes Gleichnis 499—505, sodann die Mitteilung, daß Ares zu Nutz der Troer die Schlacht in Dunkel gehüllt habe (506 f.), wovon im weiteren Verlauf der Erzählung sich keinerlei Spur oder Wirkung zeigt, weiter die schon von Haupt athetisierte Stelle 508—11, endlich der Bericht, daß der inzwischen geheilte Aineias von Apollo neugekräftigt wieder in die Schlacht gesendet wird, wobei des früher von Apollo geschaffenen *σῖμα* nicht weiter gedacht wird.

Sehr richtig sah ferner Holm, daß 607, wo nach der Aufforderung des Diomedes an die Seinen vor dem nahenden Ares zurückzuweichen berichtet wird, daß die Troer den Achäern ganz nahe gekommen seien, unvereinbar ist mit 518, wo der von Ares neuentzündete Kampf bereits in vollem Gange ist, wie mit 506, wo der Beginn dieses Kampfes berichtet ist. Sollte dieser Zusammenhang erträglich sein, so müßte doch gesagt sein, daß die inzwischen erzählten Kämpfe auf einer andern Seite der Schlacht vorgegangen seien, so daß man in jenen und dem Anrücken der troischen Scharen mit Hektor und Ares an der Spitze parallele Handlungen anzunehmen hätte. So aber scheint auch hier der Zusammenhang durch Erweiterungen unterbrochen. Denn auch das muß man Holm zugeben, daß die Art, wie das Vorrücken Hektors mit Ares 590 angeknüpft und von da die Erzählung zu Diomedes übergeleitet wird, den schwersten Anstoß bietet. Aber nicht minder befremdet, wie diese Reihe von Einzelkämpfen eingeleitet wird 528 ff., indem nach dem bereits 519 ff. als erfolgreich geschilderten Bemühen der bedeutendsten griechischen Führer die Achäer zum Standhalten zu bringen, Agamemnon von neuem die Seinen ermunternd eingeführt wird, um ihn dann sofort die Reihe der Einzelkämpfe beginnen zu lassen. Sind demnach die sichersten Anzeichen vorhanden, daß in dieser ganzen Erzählung der Zusammenhang durch Zusätze gestört ist, so zeigt sich andererseits zwischen den verdächtigen Stücken 498—518 und 528—589 insofern eine enge Beziehung, als der dort in die Schlacht zurückgekehrte Aineias in den hier geschilderten Kämpfen ganz besonders hervortritt. Den Schluß der letzteren bildet die Erlegung des Pylaimenes und seines Wagenlenkers durch Menelaos und Antilochos 576—589. Mit dieser Erzählung steht bekanntlich eine Stelle in *N* in direktem Widerspruch, wo berichtet wird, daß Pylaimenes der Leiche seines Sohnes Thränen vergießend gefolgt sei (658 f.). Indes würde diese Differenz an sich für unsere Stelle nichts entscheiden, wenn nicht der ganze Zusammenhang dieselbe verdächtig machte. Haben wir in 590 ff. ein echtes Stück der ursprünglichen Dichtung zu erkennen und ist in 590 der Eingang zu diesem Stück unverändert erhalten, so kann damit die vorhergehende Erzählung von Menelaos und Antilochos nicht bestehen,

da im Folgenden jede Beziehung auf diesen Zusammenhang fehlt. Eine andere Frage aber ist es, ob der von Köchly und Ribbeck gewollte Anschluß von 590 an 527 möglich ist. Benicken hat dagegen eingewendet, daß derselbe ganz unverständlich sei. Nun soll τοὺς δὲ 590 nach Ribbeck sich auf Aias, Odysseus, Diomedes beziehen, aber, wie Benicken mit Recht bemerkt hat, würde daselbe doch nur auf die 527 genannten Danaer bezogen werden können; die 519 genannten Aias, Odysseus, Diomedes stehen doch zu weit entfernt, als daß eine solche Beziehung verständlich wäre. Danach müssen wir darauf verzichten den ursprünglichen Zusammenhang herzustellen und uns bescheiden, die Bedenken gegen die vorliegende Anordnung der Erzählung dargelegt zu haben.

Es bleibt noch übrig die Athetesen zu prüfen, welche die Rede des Pandaros 180—216 betreffen, womit sich zugleich die Frage nach dem Verhältnis des fünften Gesanges zum vierten verknüpft, da in dieser Rede sich die einzige direkte Beziehung auf den Vertragsbruch findet.

Zunächst ist 183 verworfen. In der Athetese dieses Verses gieng Aristarch voran und Köchly und Benicken sind demselben gefolgt. Aristarchs Hauptgrund war, daß Pandaros nach den unmittelbar vorhergehenden Versen 181 f. über die Persönlichkeit des Gegners nicht ungewiß sei; er glaubte, daß der Vers von einem eingeschoben sei, der die Worte des Aineias 177 *εἰ μή τις θεός ἐστι ποσειδάμενος Τρώεσσι* falsch in dem Sinne verstanden habe: wofern er nicht ein Gott ist, der gegen die Troer Groll gefaßt hat, während er selbst die Worte verstand: wofern nicht ein Gott gegen die Troer Groll gefaßt hat und dem Feinde beisteht. Köchly und Benicken fügen als weiteren Grund für die Athetese hinzu, daß die Erwähnung des Gespanns als Erkennungsmittel ungehörig sei, weil Diomedes zu Fuß kämpfe (vgl. 13. 134. 249 ff.). Allein diese Gründe sind namentlich von Rhode mit Erfolg zurückgewiesen. Derselbe bestreitet vor allem Aristarchs Auffassung von 177 als unwahrscheinlich, weil die periphrastische Konjugation bei Homer mit dem Participium Perfecti, aber nicht mit dem des Aorists und *εἶναι* gebildet werde (Lehrs Arist. p. 383) — mit Recht, auch ist die von Aristarch verworfene Erklärung viel einfacher und natürlicher, als seine eigne. Ferner ist mit den vorhergehenden Worten 181 f. ein Schwanken oder doch ein augenblickliches Eingehen auf die von Aineias angedeutete Möglichkeit wohl vereinbar. Da endlich der Wagen des Diomedes in der Nähe des Ortes, wo sich Diomedes befindet, haltend gedacht ist, wie 107 und namentlich 241 f. zeigen, so scheint die Athetese nicht genügend begründet.

Im weiteren erregt die doppelte Erwähnung des Schusses auf Diomedes 188—191 und in Verbindung mit dem auf Menelaos 206—8 Bedenken. Beide Fassungen innerhalb derselben Rede

können nicht neben einander bestehen und wird die eine von beiden auf eine Interpolation zurückzuführen sein. Die meisten Kritiker haben sich nun für die Verwerfung von 206—208 entschieden, indem sie darin einen Zusatz der Ordner sehen, welcher eine Beziehung des fünften Gesanges auf den vierten herstellen sollte. Voran ging Lachmann und ihm sind gefolgt Haupt, Benicken, Köchly, Ribbeck, Kammer, Bergk, Naber. Letzterer verwirft 206—216. Für die Athetese wird außer den Gründen, welche dafür sprechen, daß die Diomedea unabhängig von dem vierten Gesange gedichtet sei, folgendes geltend gemacht. Zuerst die Kürze und Abgerissenheit der ganzen Anspielung, sodann das Unpassende, daß Menelaos und Diomedes zusammen genannt werden, als ob beide mitten in der Schlacht, und nicht vielmehr in ganz verschiedenen Situationen verwundet seien, und daß dabei von dem Vertrag und der Absicht die Niederlage des Paris zu rächen gar nicht die Rede sei, ferner daß die Worte *ἤγειρα δὲ μᾶλλον* nicht einmal richtig von Menelaos gesagt werden, der nur ganz flüchtig in der Schlacht erwähnt werde (*E* 50), endlich die ganz unerhörte Wendung *ἀτρειδὲς αἶμ' ἔσσενα βαλόν*.

Gegen die Athetese von 206—208 haben sich Bäumlein, Düntzer und Grofs ausgesprochen. Bäumlein wendet dagegen ein, daß gerade der 206 f. ausgedrückte Gedanke mit dem Folgenden bis zum Schluß, in den hinwiederum des Aineias Antwort eingreife, auf das genaueste zusammenhänge, Düntzer, daß erst nachdem Pandaros bemerkt habe, daß seine Pfeile nichts genützt, die Erwähnung an der Stelle sei, daß er sich schon zweimal damit versucht habe und, daß die verzweifelnde Klage *τὰ δὲ μοῦν ἄρ' ἔμελλον δνῆσαι* nicht begründet wäre, wenn er bloß bei dem Schufs auf Diomedes seine Pfeile vergebens versucht hätte. Düntzer richtete seinerseits den Verdacht gegen 192—205, verwarf dann aber 188—191, indem er bemerkte, daß die Erwähnung der Verwundung des Diomedes hier unnötig sei, er gehe schnell dazu über, daß er keine Rosse habe, um dem rasenden (185) Diomedes entgegen zu können.

Dem Vorschlag Düntzers gegenüber, 188—191 auszuscheiden, bedarf es nur des Hinweises darauf, daß Aineias Pandaros 174 aufgefordert hat auf Diomedes sein Geschofs zu richten: darauf ist die allein richtige und passende Antwort, daß er auf denselben bereits geschossen, aber ohne Erfolg, und ganz unmöglich kann er in diese Antwort zugleich den Schufs auf Menelaos verflechten, und vollends nicht in der Weise, wie es 206—208 geschieht, wo Diomedes und Menelaos zunächst allgemein als *δοιοὶ ἀριστῆες* bezeichnet werden und auch nicht mit einem Wort angedeutet wird, daß der eine von diesen beiden der ist, um den sich die ganze Unterredung dreht. So zweifellos dadurch 206—208 sich als Interpolation ergeben, so zweifel[] 188—191 an ihrem Platze.

Dagegen wird die Annahme Nabers, daß die Interpolation 206—8 den ganzen Schluß 209—216 nach sich gezogen habe, durch die Antwort des Aineias *μη δ' οὕτως ἀγόρευε* ziemlich sicher widerlegt, da diese doch eine starke Äußerung des Unmuts in Pandaros' Rede voraussetzt, wie sie eben nur in den Schlussworten enthalten ist. Mit mehr Recht kann man vermuten, daß die der athetierten Stelle vorausgehenden Verse 192—205 ebenfalls nicht ursprünglich sein. Zunächst ist der Übergang von dem erfolglosen Schuß auf Diomedes und der Vermutung, daß ein Gott grolle (191) zu der Klage, daß er sein Gespann zu Hause gelassen habe, sehr unvermittelt. Nicht minder befremdet, daß nach der eingehenden Darstellung, wie er bei seinem Abzuge nach Troja trotz der Mahnung des Vaters sein Gespann zurückgelassen habe und auf seinen Bogen vertrauend zu Fuß gekommen sei, eben dieser Tag 210f. in einer Weise bezeichnet wird, als ob davon vorher gar nicht die Rede gewesen sei. Aber auch die Art wie Aineias in seiner Antwort ihm 218f. den Vorschlag macht seinen Wagen mitzubesteigen, läßt in keiner Weise ahnen, daß Pandaros so ausführlich den Mangel eines Gespannes beklagt hat; vielmehr wird der Vorschlag so eingeleitet, daß er durch nichts, als durch die Situation vermittelt erscheint. Daß endlich der Anschluß der Folgerung *τῷ ἔα* 209 an die Worte *τὰ δέ μ' οὐκ ἔρ' ἔμπελον δυνήσιν* 205 wenn auch möglich, doch nicht sehr natürlich ist, sah Köchly richtig, wenn er nach der Athetese von 206—208 *ἢ ἔα* statt *τῷ ἔα* zu lesen vorschlug. Freilich ist auch der unmittelbare Anschluß von 209 an 191 nicht ohne Bedenken, da hier soeben aus der Erfolglosigkeit des Schusses auf Diomedes gefolgert wird *θεός γύ τ' ἐστὶ κοῖτης*.

Endlich ist noch die von Benicken zurückgewiesene Athetese des Zenodot in V. 187 zu beachten. Zenodot verwarf den Vers, weil die folgende Angabe, daß er Diomedes getroffen habe, nicht damit stimme, daß der Gott von ihm das Geschloß anderswohin abgewandt habe, wozu Aristonikos bemerkt: *οὐ λέγει δὲ ὅτι καθόλου ἀπέκλυεν, ἀλλ' ὅτι ἐπὶ καίριον τόπον φερόμενον παρέτρεψεν*. Diese Widerlegung kann unmöglich befriedigen. Die 187 gebrauchte Wendung *τοῦτον — πηγήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ* kann ungewungen nur erklärt werden: das Geschloß von diesem, als es in Begriff war ihn zu treffen, anderswohin wandte, d. h. ihm eine Richtung gab, daß es ihn nicht traf: gerade wegen *τοῦτον* ist es unmöglich zu verstehen: „die Richtung auf eine tödliche Stelle nahm“, da die ungefährliehre Stelle doch auch an seinem Leibe gewesen wäre: vgl. auch O 464. Und selbst wenn die Wendung die von Aristonikos gewollte Bedeutung haben könnte, so würde die 188—191 folgende Erläuterung damit nicht harmonieren, da *ἀντικρὺς διὰ θώρηκος γυάλου* gerade das Treffen an einer nicht ungefährliehen Stelle hervorhebt, wozu auch im Gegensatz zu der

daran geschlossenen sicheren Erwartung die nachdrückliche Betonung *ἔμμενος δέ* stimmt: diese ganze Art der Erläuterung würde für 187 eine durchaus andere Wendung verlangen.

Von den Ergebnissen der letzten Erörterungen ist das eine von besonderem Gewicht, daß die einzige direkte Beziehung auf den Vertragsbruch, welche sich in unserm Gesange findet (206—208), einer zweifellos interpolierten Stelle angehört. Damit verbindet sich der schon früher gegebene Nachweis, daß obwohl in der Erlegung des Pandaros durch Diomedes ein tatsächlicher Zusammenhang mit dem Schusse des Pandaros vorzuliegen scheint, doch vom Dichter auf diesen Zusammenhang keinerlei Bezug genommen wird und auch sonst in der Kampfschilderung keinerlei Wirkung von jenem Ereignis wahrzunehmen ist. Wird durch diese Ergebnisse der ursprüngliche Zusammenhang der Diomedie mit dem Vertragsbruch entschieden in Frage gestellt, so ist die Einheit des fünften Gesanges selbst durch die Kritik in einer Weise erschüttert, daß umfassende Veränderungen, wie Erweiterungen der ursprünglichen Dichtung angenommen werden müssen. Wir sind hier genötigt weit über Haupt und die, welche ihm folgen, hinauszugehen. Sind wir berechtigt den Maßstab der in den unzweifelhaft echten Teilen der Ilias wahrnehmbaren Kunst an den überlieferten Zusammenhang zu legen, so bedarf es der weitgehendsten Athetesen, um aus der mannigfaltigen, vielverschlungenen Handlung den echten alten Kern herauszuschälen. Indem wir von der Beobachtung ausgingen, daß der der Handlung zu Grunde liegende Plan namentlich in der Motivierung der den Gang der Handlung besonders bestimmenden Momente die größten Mängel und Schwächen zeigt, sahen wir zunächst durch Haupts Athetesen ein wesentliches Stück dieses Planes erschüttert, die vorübergehende Anwesenheit Athenes im Olymp. Mit der Beseitigung dieser fällt aber nach unserer Überzeugung zugleich der Hauptzweck, welchen die Verwundung der Aphrodite für den Dichter hatte. Daß diesem es nicht sowohl darauf ankam, diese Verwundung zur Unterlage jener Scene zwischen Dione und Aphrodite zu machen, als darauf, die ironische Verspottung der Aphrodite durch Athene daran zu schliessen, zeigt das Seitenstück dazu, die Züchtigung des Ares durch Athene und seine Behandlung durch Zeus. Beide Dichtungen sind aus dem Geiste desselben Dichters, beide geben durch die Art, wie die Götter gezeichnet sind, begründeten Anstoß, beide heben zwar den Diomedes dadurch, daß sie ihn gegen Götter kämpfen lassen, auf eine übermenschliche Höhe, aber zum Teil auf Kosten seines sonst bewährten maßvollen Charakters. Beide Dichtungen aber werden vorbereitet durch die ganz unvermittelt eintretende Weisung Athenes an Diomedes 124—132, welche wiederum nur unter der Voraussetzung Sinn

hat, daß Athene zunächst in den Olymp zurückkehren will. Auf dieselbe Voraussetzung aber führt auch die Entfernung des Ares durch Athene und seine Zurückführung durch Apollo, zwei Stücke, die ebenfalls an sich durch die mangelhafte Motivierung den schwersten Anstoß geben. Danach müssen wir den größten Teil der Götterhandlung für die Zuthat eines Dichters halten, welcher dieselbe zu dem Zweck in die menschliche Handlung verflocht, um teils die in der alten Diomedie vorliegenden Thaten des Diomedes zu steigern und ihn selbst auf eine übermenschliche Höhe zu heben, teils den feindseligen Beziehungen der Götter zu einander eine komische Wirkung abzugewinnen. Zu dieser Erweiterung der ursprünglichen Handlung, welche zugleich eine Umgestaltung des ganzen Planes in sich schließt, kommen umfassende Einschaltungen im zweiten Abschnitte des Gesanges, welche den einheitlichen Zusammenhang der Kampfschilderung verwirren, so vor allem die Abschnitte, welche Sarpedon einführen, 471—496, 608—698; aber auch die zwischen beiden liegende Partie muß nicht unbedeutende Erweiterungen erfahren haben, obwohl der ursprüngliche Zusammenhang sich nicht herstellen läßt.

Anmerkungen.

1. Über die an dem Eingange des Gesanges (1—84) geübte Kritik vgl. die Einleitung p. 71, dazu Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc. p. 5 f., Düntzer hom. Abhandl. p. 254 f., Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 576, Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt. Frankf. 1881 p. 568 f., Nitzsch Beiträge p. 385, Benicken das fünfte Lied p. 55 f. — Über 29—36 insbesondere vgl. die Einleitung p. 66 ff., dazu Bischoff im Philol. XXXIV p. 10, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 576, Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc. p. 6, Düntzer homer. Abhandl. p. 255, Jacob Entstehung d. Il. u. Od. p. 203, Nitzsch Beiträge p. 385, Benicken das fünfte Lied p. 56. — Zu 48 Schmidt Meletematum Hom. II p. 11 f. — 2. *ἔκδηλος* wird allgemein als ein 'verstärktes *δηλος*' betrachtet, so daß man dem *ἐκ* eine intensive Bedeutung beilegt. Aber eine solche ist bei Adjektiven nicht vorhanden: man vgl. die Warnung von Lobeck Path. Elem. I, p. 207 sq., die auch für *ἔκδηλος* zu beachten ist. Nach dieser hat man einfach zu deuten: 'hervorstahlend, 'aus der Verborgenheit deutlich hervortretend.' — 6. Für *παμφαλῆσι* als Ind. tritt Nitzsch Sagenpoesie p. 177 ein und sieht darin einen Rest aus einem älteren Diomedesliede, aus dem diese Anfangsverse entnommen seien.

13. Die Verlängerung des Duals in *ἔπουν* wird von Franz Misteli in Kuhns Ztschr. XVII, 130 aus der 'Stammerweiterung

durch i von a-Stämmen' abgeleitet, indem er erklärt: 'Auch im Genetiv und Dativ Dualis überschritt das griechische die vom altindischen gesteckte Grenze der Stammerweiterung, indem es *ἐπποι-ιν* altindischem *āpva-bhjam* entgegenstellt'. Da aber diese Dehnung hier vor *ó* und § 19 vor *ἐκάτερος* stattfindet, so wird man auch anzuführen haben, daß das Demonstrativ *ó* und das Wort *ἐκάτερος* ursprünglich mit *ε* begannen: vgl. Oskar Meyer Quaest. Hom. p. 70 und p. 85 sq. Ein ähnlicher Grund wird vielleicht auch für die Dehnung vor *ἀπό* (E 622. N 511. II 560. § 219) und vor *ἀνά* (T 396) auffindbar sein.

19. Über *μεταμάζιος* und die ähnlichen Komposita dieser Art vgl. jetzt die Erörterung von Wörner über den Gebrauch der homerischen mit Präpositionen zusammengesetzten und mit dem Suffix *ιο* gebildeten Adjektiva im Meißener Jahresbericht 1879 p. 31 ff.

20. Gegen die gewöhnliche, jetzt auch im Kommentar gegebene Auffassung der Stelle nach der alten Erklärung: *ὅτι κατέθορε μὲν τοῦ ἄρματος ὡς ὑπερασπίσων τῷ ἀδελφῷ, εὐλαβηθεὶς δὲ τὸν πολέμιον εἰς φυγὴν ἑστράπη*, sprach Ameis folgende Bedenken aus: '1) der angeführte Gedanke *εὐλαβηθεὶς δὲ τὸν πολέμιον* oder wie er in deutschen Kommentaren heisst 'als Diomedes gegen ihn kam, entfiel ihm der Mut, die Leiche zu schützen', — dieser Gedanke müßte doch, wenn er richtig sein sollte, in irgend einer Wendung des Textes implicite ausgedrückt sein; 2) es muß dabei das *οὐδέ* in *οὐδ' ἔλη* adversativ verstanden werden, 'aber nicht wagte er', was in dieser Verbindung schon an und für sich bedenklich ist und noch bedenklicher dadurch wird, daß nun das folgende *γάρ* in *οὐδὲ γὰρ οὐδέ* seine passende Beziehung verliert. Denn diese Begründungspartikel läßt hier den vorhergehenden Gedanken einer Flucht als notwendig erscheinen. 3) Wenn man *ἀπόρουσε* deutet 'sprang vom Wagen herab', so wird der unmittelbare Anschluß *λιπὼν περιπαλλέα δάφρον* zu einer pleonastischen Trivialität herabgedrückt. In keiner der Parallelstellen ist ein ähnlicher Zusatz gegeben: E 297. 836. A 145. M 83. P 483. Aus den angeführten Gründen nun kann die jetzt übliche Erklärung von *ἀπόρουσεν* nicht gebilligt werden, wir müssen vielmehr zur Erklärung der Alten zurückkehren. Diese aber deuten *ἀπόρουσεν* mit 'sprang davon', wie Q 251. 593. χ 95, und verstehen es von der Flucht, welche Deutung durch *ὑπέκρυψε* 22 und *ἀλευόμενον* 28 bestätigt wird. Ferner giebt eine sichere Stütze für die richtige Auffassung der verbundenen Verba *ἀπόρουσε* *λιπὼν* die Stelle χ 95 *Τηλέμαχος δ' ἀπόρουσε, λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος*. Und hiermit harmonieren die analogen Fälle γ 1. I 194 und ähnliche. Der bei dieser Erklärung sich ergebende Gedanke ist freilich seit den Zeiten des Zoilos vielen anstößig gewesen: man hat es nämlich höchst auffällig gefunden, daß Idaios zu Fuß und nicht vielmehr

zu Wagen geflohen sei: κατηγορεῖ καὶ τούτου τοῦ τόπου Ζώϊλος, ὅτι λαν, φησί, γελοῖως πεποίηκεν ὁ ποιητής τὸν Ἰδαῖον ἀπολιπόντα τοὺς ἵππους καὶ τὸ ἄρμα φεύγειν ἡδύνατο γὰρ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἵπποις. ABDL. Aber diesen Anstofs hat schon ein alter Erklärer am einfachsten also entfernt: ὅτι οὐκ ἐπέστησε (Ἰδαῖος) τῷ συμφύροντι· αἱ γὰρ φρένες ταραχθεῖσαι παρέπληξαν καὶ τὸν σοφόν. Heyne meint zwar als einfachste Lösung gefunden zu haben: *'currum reliquit Idaeus, quia cum non tam celeriter circumagere poterat, ut Diomedem instantem effugeret'*. Der Dichter aber will mit diesem poetischen Zuge den Idäos in seiner Angst und Bestürzung darstellen: nichts weiter. Vgl. II 403 ἐκ γὰρ πλήγῃ φρένας, und N 394 ἐκ δὲ οἱ ἥνιοχος πλήγῃ φρένας. Indessen spricht folgendes gegen Ameis. Zunächst sind E 297 und A 145 zu vergleichen, welche ganz dieselbe Situation zeigen: nachdem der eine von den beiden auf demselben Wagen stehenden Kämpfern vom Gegner erlegt und vom Wagen herabgestürzt ist, springt der andere vom Wagen herab, um den Leichnam des Gefallenen zu schützen. Auch an unserer Stelle wird nach dem unmittelbar vorhergehenden ὥς δ' ἀφ' ἵππων jeder zunächst ἀπόρουσε von dem Herabspringen vom Wagen verstehen. Wer an den ausführenden Worten λιπὼν περιμαλλία δάφρον Anstofs nimmt, möge vergleichen: I 194 ταφῶν δ' ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς αὐτῇ σὺν φόρμυγι, λιπὼν ἔδος, ἔνθα θάσασεν. Was die anderen von Ameis ausgesprochenen Bedenken betrifft, so ist die adversative Bedeutung von οὐδέ hinsichtlich motiviert, wenn man annehmen darf, was unbedenklich scheint, dafs nach der Situation beim Herabspringen vom Wagen jeder Hörer erwartet zu vernehmen, dafs er sich vor den Gefallenen zum Schutz aufgestellt habe. Dafs endlich bei dieser Auffassung das folgende γὰρ seine passende Beziehung verliere, scheint mir unbegründet, da in οὐδ' ἔλη implicite die Flucht enthalten ist, die dann durch die Gröfse der von Diomedes drohenden Gefahr in dem Satz mit γὰρ motiviert wird. Jedenfalls scheinen mir die bei dieser Erklärung zu machenden Voraussetzungen weniger gewagt, als die von Ameis für V. 20 gemachte, dafs Idaios bei dem stürmischen Herannahen des Diomedes so in Bestürzung geraten sei, dafs er sofort die Flucht ergriffen habe.

31. Die Accentuierung Ἄρες Ἄρες ist durch die Überlieferung geschützt (Ἄρες auch Hesiod. scut. 446 und hymn. in Mart. 1), wiewohl uns in Ἄρες keine Naturlänge vorliegt, daher nach der ratio eigentlich beidemale Ἄρες geschrieben werden sollte. Aber es steht oder fällt dies mit den übrigen anomalen Accenten, die uns im Homer überliefert sind. Wir haben hier den ersten Anfang eines Prinzipes, das die Späteren auf κᾶλός und κᾶλός, ἴσος und ἴσος und ähnlichen Quantitätswechsel ausgedehnt haben. Sodann ist zu beachten, dafs die unmittelbare Wiederholung elben Wortes in derselben Form, wie sie bei den dra-

matischen Dichtern und den spätern hexametrischen zur Hervorhebung des Begriffes sich findet, bei Homer sonst nirgends vorkommt. Vgl. I. Bekker Hom. Blätter S. 194. Daher hat Bekker das von Ixion überlieferte ἀρεῖς in den Text genommen und als Positivus von ἀρεῖων und ἀρεῖος aufgefaßt, wie er ebend. S. 195 erörtert. Aber so interessant es auch wäre, wenn wir zu ἀρεῖων den Positivus aus wirklichem Gebrauche in dieser Stelle nachweisen könnten, so gewinnen wir mit Ἄρεος ἀρεῖς doch immer ein Wortspiel, und auch bei Wortspielen haben wir im Dichter Verschiedenheit der Formation: vgl. den Anhang zu σ 73 und K. Lehrs Epimetr. zu de Arist.² S. 474. Über die komische Wirkung des Schwankens der Quantität, sowie der Wortkolosse τευχισπλήτα u. a. spricht Hess über die komischen Elemente im Homer. Bunzlau 1866 p. 45 f. — μαιφόνε deutet L. Döderlein activ 'cruore polluens'. Vulgo passive vertunt cruore pollutus, posthabita accentus lege'. Aber der Accent bildet bei derartigen Kompositis nicht durchgängig einen Bedeutungsunterschied. So werden umgekehrt αἰγίοχος γαιήοχος ἐγγέσπαλος ἐππόδαμος κορυθαίολος πολλυπόρθος nur aktiv gebraucht. — Wegen τευχισπλήτης, welches Schiller in der Jungfrau von Orleans mit 'Mauerzertrümmer' nachgeahmt hat, vgl. G. Curtius Etym.² S. 261 Nr. 367, ⁴ p. 278 und den Anhang zu ο 234. — 42 fehlt im Venetus A, Laurentianus 3 u. a. — 44. Anders Τάρνη πόλις Ἀχαΐας Steph. Byz. s. v. und dazu Meineke. — 46. ἐπιβησόμενον wird allgemein als Partic. fut. in dem Sinne: als er im Begriff war den Wagen zu besteigen, gefaßt, wie II 343. Ψ 379. Indes schon Classen Beobachtungen p. 80 warf die Frage auf, ob man in der Form hier und II 343 nicht vielmehr ein Partic. des gemischten Aorista zu erkennen habe, vgl. δυσόμενον α 24, und jetzt hat van Herwerden quaestiuunculae ep. et eleg. p. 6 für diese Auffassung mit Entschiedenheit die folgenden Worte ἤρπε δ' ἐξ ὀρέων geltend gemacht, und für die Form den Konj. Aor. καταβήσεται O 382 verglichen. — 48. Dieser Vers wird von M. Schmidt Meletematum Homeric. particula altera, Jena 1879 p. 11 verworfen, besonders darum, weil er das sonst in dieser Darstellung beobachtete Ebenmaß stört. — 49. Über αἶμων vgl. auch Lobeck Elem. I, p. 96sq., L. Döderlein Hom. Gloss. § 2471 g. E.; Schmalfeld in Jahrb. f. klass. Philol. Suppl. VIII p. 305 f. leitet das Wort von αἶων ab. — 57 fehlt in den besten Handschriften. — 59. Die Schreibung Τένροος als Eigennamen ist begründet von Grashof über das Schiff p. 3 Note 2. — 64. Aristarch athetierte den Vers: vgl. Aristonic. ed. Friedl. p. 104 und ihm folgte Köchly diss. IV p. 24 und Benicken das fünfte Lied p. 36. Vgl. Lehrs quaest. epic. p. 116. — Über das enklitische οἱ τ' ἀντῶ, wofür man gewöhnlich das orthotonierte οἱ liest wie auch Krüger Di. § 51, 1, 8 die Stelle citiert, vgl. J. La Roche Hom. Unters. S. 141.

Man hat die Betonung, wie es scheint, durch den Versanfang für geboten gehalten. — 75. Zu *ψυχρὸν δ' ἔλε χαλκὸν ὁδοῦσιν* vgl. auch Ovid Met. V, 143: *iaculum Clamis ore momordit*. Sil. Ital. V, 332: *telum ore cruento expirans premit, atque admorsae immurmurat hastae*. Stat. Theb. II, 628: *labitur immorsaque cadens obmutuit hasta*.

88. *ἐνέδασσε* ist die einstimmig überlieferte Lesart, wofür aber S. A. Naber in *Mnemosyne* 1855 p. 202 *ἐνέασσε* vermutet, um unsere Stelle mit '*aggeribus ruptis*' bei Verg. Aen. II, 496 in Einklang zu bringen. Dieselbe Konjekture giebt A. Nauck *Mélanges Gréco-Romains* II, S. 643 mit folgenden Worten: 'Sollte an dem Ausdrucke *ἐνέδασσε γέφυρας*, er zerstreute die Brücken, noch niemand Anstoss genommen haben? Angemessener ist sicherlich er zertrümmerte die Brücken, d. h. *ἐνέασσε*, wie s 132' und hat auch in der Ausgabe so geschrieben. Dagegen bemerkte Ameis: 'Vergil hat bei seiner Nachbildung in hydrographischer Hinsicht die italische Landschaft vor Augen, wo die meisten Flüsse von den Apenninen herabkommen und zur Zeit ihrer Anschwellung alle Dämme mit raschem Anprall oder in einem Ruck gewaltsam durchbrechen und zerreißen. Aber dieses Landschaftsbild paßt grösstenteils nicht für die Ebenen Kleinasiens, welche dem homerischen Vergleiche zur Grundlage dienen: vgl. *ἄμπελον* und *ἐργα κατήριπτε καὶ ἀλγῶν*, auch *ἐρξα ἀλάσων*. Nebenbei sei bemerkt, daß die Kleinasiatischen Ebenen von vielen Gewässern durchzogen sind und daß deshalb der Dichter im Troerkatalog nicht selten die Flüsse als nähere Bezeichnung für die Lokalität gebraucht: B 825. 839. 849. 854. 869. 877. Im Wassergebiet der Ebene nun handelt es sich um die nachhaltige Macht der Überschwemmung und bei der Vorstellung dieser ist der Begriff des 'Zerstreuens' oder 'Auseinanderwerfens' (*ἐνέδασσε*) an geeignetem Platze, wenigstens mehr am Platze als der Gedanke des 'sofortigen Spaltens' oder 'augenblicklichen Zerstörens' (*ἐνέασσε*), was vorzugsweise am Fusse der Gebirge durch eine rasch von den Bergen herabstürzende Wassermasse zu geschehen pflegt'. — Die handschriftliche Lesart *γέφυραι ἐσχυμέναι* ist gedeutet: von Damm nach der Scholiennotiz *κατησφαλισμένας* '*pontes in fluvio firmi et muniti*' und '*probe densati trabibus pontes*'. Ebenso Heyne: '*pontes publicis firmati*' und '*pontes muniti trabibus utrimque appositis* pro *ἀντεπεποισμέναι*'. An diese Interpreten haben auch die Neuern sich angeschlossen, so daß man liest: 'umschlossen, geschützt, durch Balken, welche der Gewalt des Stromes widerstehen'. Nur haben manche, wie E. E. Seiler, den ursprünglichen Begriff von *γέφυραι* mit Recht gewahrt und demnach gedeutet 'geschlossene, d. i. fest verbundene Dämme'. Ferner hat J. U. Faesi in *γέφυραι ἐσχυμένας* durch eine vermeintliche Prägnanz 'die entgegengedämmten Wälle' hineininterpret-

tiert. Ameis: 'die eingeschlossenen, weil von der Wassermasse des ποταμός πλήθων überfluteten'. Alle diese Versuche die handschriftliche Lesart zu erklären sind unhaltbar. Ich habe daher mit La Roche und Nauck die Aristarchische Lesart ἐσμέβαι aufgenommen, welche zuerst Doederlein empfahl unter Zustimmung von Baumeister in Fleckeisens Jahrb. 1859 Bd. 79 p. 170.

113. Die im Kommentar gegebene Erklärung des στρεπτός χιτῶν begründete Ameis wie folgt: 'Der στρεπτός χιτῶν hat schon bei den Alten verschiedene Erklärungen erfahren, wie die bei Heyne gesammelten Angaben, sowie Hesychius und Eustathius zeigen. Die gewöhnliche Meinung im Altertum war, es bezeichne 'das gewirkte oder gewebte Unterkleid'. Aber dagegen erheben sich große Bedenken: 1) στρεπτός ist in dieser Bedeutung nicht nachweisbar: Ruten (ι 427), Taue (vgl. x 167), Sehnen, Riemen (β 426. ο 291), Haarnetze und andere gedrehte oder gewundene Dinge, sogar derartige Metallarbeiten werden mit στρεπτός bezeichnet, aber nirgends etwas 'gewirktes' oder 'gewebtes'; auch ist στρέφειν kein technischer Ausdruck von dieser Art weiblicher Arbeiten. 2) Das Simplex στρεπτός kennt Homer nur in der übertragenen Bedeutung biegsam, lenksam, so daß es am nächsten liegt, denselben Begriff auch hier aber nur in seiner ursprünglichen sinnlich anschaulichen Bedeutung festzuhalten, da man nie ohne dringende Not über den vorliegenden Sprachkreis des Dichters hinausgehen darf. 3) Das 'Unterkleid' paßt nicht in den Zusammenhang unserer Stellen. Denn wie kann das Blut 'aus dem Unterkleide emporspritzen', da dieses vom Brustharnisch ganz bedeckt ist? Man müßte denn annehmen, daß Sthenelos vor dem Herausziehen des Pfeiles den Panzer an der Schulter gelüftet habe. Aber dies war nicht möglich, da der Pfeil durch sein ganzliches Hindurchdringen (99 f.) den Panzer an die Schulter fest angeheftet hatte. Daher mußte auch Sthenelos den Pfeil an der Spitze bis zum Ende, wo die Kerbe war, aus der Schulter herausziehen (διαμπερὲς ἐξέρυσ' ὦμου 112), so daß der ganze Pfeil von der Spitze bis zur Kerbe durch die Schulter hindurchging, weil ein Zurückziehen wegen der schon durchgedrungenen Widerhaken unmöglich war, ohne eine neue Verwundung herbeizuführen. Dies bemerken schon die Schol. BL. αὕτη ἐστὶν ἡ κατὰ διασμὸν βελονική, ἵνα μὴ πάλιν περῶσκοιτο ταῖς ἀκλαῖς ὑποστρεφούσαις. Hieraus sehen wir zugleich, daß dieses Hindurchziehen des Pfeiles vermittelt eines kräftigen Ruckes technisch ἡ κατὰ διασμὸν βελονική genannt wurde, während das gewöhnliche Zurückziehen des Pfeiles wie A 214 ἐξολκή hieß. Die Notwendigkeit dieser Erklärung hier und A 397 ist schon erwiesen worden von Ed. Geist in Jahns Archiv für Philol. und Pädag. I, (Leipzig 1832) p. 600 sqq. Wir kehren zur Hauptsache zurück. Gesetzt aber auch, daß die Lüf-

tung des Panzers nach der Herausziehung des Pfeiles jetzt vom Hörer gedacht werden sollte, so mußte dies vom Dichter ausdrücklich gesagt sein, wie in der ähnlichen Scene Δ 215, es konnte nicht *κατὰ τὸ διακείμενον* verstanden werden. Doch jeder weitere Gedanke an natürliche Erleichterung oder menschliche Therapie ist ungehörig, weil Athene mit ihrer übernatürlichen Hülfe und göttlichen Stärkung hinzutritt. Solcherlei Bedenken nun erweckt 'ein Leibrock oder Unterkleid von geflochtener oder gewebter Arbeit', wie die erklärenden Worte in Passows Wörterbuch lauten, was auch bei Rüstow und Köchly Gesch. des Gr. Kriegsw. S. 13 not. 24 gebilligt wird. Bei Passow heißt es dann weiter, *στρεπτός χιτῶν* bedeute 'nach Aristarch aber eine Art Panzerhemd von zusammengeflochtenen Ringen, *lorica annulata*, sonst *άλυσιδωτός χιτῶν*, oder von gegliederter Metallarbeit *λεπιδωτός χιτῶν*'. Nur das letztere, der sogenannte Schuppenpanzer wird dem Aristarch beigelegt, da Apollon. im Lex. sagt *ὁ δὲ Ἀρίσταρχος τοῦ λεπιδωτοῦ, διὰ τὸ τὴν πλοκὴν τῶν κρίκων ἀνестραμμένην εἶναι*. Der erstere Ausdruck *άλυσιδωτός* und außerdem noch *θαύραξ κρικωτός* rührt von anderen Grammatikern her. Ob freilich diese Überlieferung den Aristarch zum Urheber habe, kann zweifelhaft sein, weil Aristonikos zu Φ 31 folgende Bemerkung giebt: *ἡ διελὴ ὅτι στρεπτοὺς χιτῶνας τοὺς νηστοὺς ὑποδύτας γὰρ εἶχον ὑπὸ τοὺς στατοὺς μαλάγματος ἕνεκα αἶμα δ' ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῦ χιτῶνος* [das Wort *νηστός* fehlt in unsern Lexicis ganz und von *μάλαγμα* die hier notwendige Bedeutung 'der Weichheit wegen']. Spricht hier Aristonikos seine eigene Meinung aus? Oder ist es Überlieferung der Aristarchischen Schule? Wie dem auch sein möge, fest steht der Umstand, daß wir außer dem 'Leibrock' noch eine andere in dreifachem Ausdruck bezeichnete Erklärung der Alten haben: a) *άλυσιδωτός* Kettenpanzer; b) *κρικωτός* Ringelpanzer; c) *λεπιδωτός* Schuppenpanzer. Nun aber ist bei Homer (ein giltiger Einwand!) von einem derartigen Panzer auch nicht die leiseste Spur zu finden. Sodann weiß man mit dieser Erklärung hier und Φ 31 für den Zusammenhang der Stellen nichts anzufangen. [Vgl. indes den Anhang zu Φ 31.] Die hier berechnete Frage von J. U. Faesi: 'wie läßt sich dies mit 99 *θαύρηκος γυαλον* vereinigen?' wird man verneinend beantworten müssen. Aus allen diesen Schwierigkeiten scheint sich kein anderer Ausweg zu finden, als der im Kommentar gewählte. Bei dieser Vorstellung kommen die von den alten Erklärern erwähnten Schuppen, Ketten, Ringel mit zur Verwertung, die beiden letzteren werden auch beim *ἀμύδιεν* (zu Γ 333) gebraucht worden sein. Vgl. die von Rüstow und Köchly Gesch. S. 12 und 13 gegebenen Abbildungen'. — 115. Über *ἀτρυτώνη* vgl. Welcker Gr. Götterl. I, S. 317 und über die Bildung Lobeck Proleg. p. 229, mehr bei Autenrieth zu II. II 157.

Ariston. p. 32; I. Bekker Hom. Blätter S. 161. — 141. Zur Auffassung der Stelle vgl. die treffenden Bemerkungen bei Körner die homerische Tierwelt, Berlin 1880 p. 15, dessen Erklärung der Worte 141 'die Schafe sind dicht auf einander gedrängt', freilich nach τ 539. χ 387. 389 und sprachlich nicht möglich ist. — 142 vermutet Nauck ἐμμεπαῖος statt ἐμμεμαῖος, wogegen doch der Parallelismus von ἐμμεμαῖος und μεμαῖος 143 spricht; auch ist ἐμμεμαῖος ohne Anstofs, wenn man mit Körner bedenkt, dafs der Löwe verwundet und ungerächt, dazu ungesättigt aus dem Hofe springt. Übrigens vgl. über das Gleichnis im ganzen Friedlaender Beiträge zur Kenntnis der homer. Gleichnisse II p. 27 f. — 150. Die Aristarchische Erklärung dieser Stelle bei Aristonikos οἷς τοῖς μὴ ἐπανιοῦσι τοῦ πολέμου ὁ γέγων ἔκρινε τοὺς ὄνείρους würde eine einfache Variation des Gedankens zu 157 ergeben; aber zwei Dinge treten störend entgegen: 1) die Form ἐρχομένοις in dem nicht erweisbaren Sinne des Futurums (Friedlaender zu Ariston. p. 6) und 2) der Umstand, dafs dann der Zusatz vermisst wird, die Söhne seien dem Vater nicht gehorsam gewesen, wie B 832 ff. — 162. A. Nauck Mélanges Gréco-Romains II, S. 643 hat folgendes bemerkt: 'In den Worten πόρτιος ἡὲ βοός erscheint die disjunktive Partikel als unstatthaft. Das *tertium comparationis* ist, wie der Ausdruck ὧς τοὺς ἀμφοτέρους deutlich zeigt, gerade darin zu suchen, dafs zwei zugleich der Übermacht eines einzigen erliegen. Es ist also zu schreiben πόρτιος ἡδὲ βοός, wozu nun auch der nachfolgende Pluralis βοσκομένων besser paßt.' Diese ansprechende Konjektur hat nach Heynes Angabe schon Bentley vorgeschlagen. — 159—165 sind verworfen von Düntzer hom. Abh. p. 255, vgl. dagegen Benicken d. fünfte Lied p. 59.

177. Zur Auffassung des εἰμή-Satzes vergl. Vierke de μὴ particulae cum indicativo conjunctae usu antiquiore. I, Leipz. 1876 p. 24, welcher erklärt: 'dum modo ne deus sit.' — 178. Nicht ἐπιμήνις, wie J. Bekker in seiner Annotatio angiebt, sondern ἐπιμήνις hat Aristarch aus seinen Quellen gegeben: vgl. K. Lehrs de Arist.² p. 110 und la Roche hom. Unters. p. 261 ff. Und diese Lesart ist von Herodian gebilligt worden, wie A. Lentz Herodian. I, praef. p. L sq. näher erörtert hat. In der neuern Zeit hat man allgemein ἐπιμήνις in den Text gesetzt. Die Handschriften bieten: ἐπὶ μῆνις AL Lips.; ἐπιμήνις CDGNO; ἐπι HM bei la Roche. In allen Stellen nun, wo ἐπι im Sinne von ἔπειτα vorkommt, finden wir die sinnlich anschauliche Bedeutung 'ist vorhanden' oder in übertragenem Sinne 'wohnt bei' und zwar stets in bestimmter Beziehung: A 515. N 104. Φ 110. β 58. θ 563. λ 367. ξ 92. π. 315. Es müßte also der Analogie nach hier gesagt sein: 'furchtbar aber ist vorhanden der Zorn eines Gottes.' Aber das stimmt mit dem hypothetischen εἰ μή τις θεός ἐστι nicht zusammen, sondern der Zusammenhang verlangt zur Erklärung des

vorhergehenden einen allgemeinen Gedanken wie *χαλεπὸς δὲ θεοῦ χόλος ἐστίν*. Aus diesem Grunde scheint die Aristarchische Lesart notwendig.

180 ff. Über die in der folgenden Rede des Pandaros ausgesprochenen Athetesen vgl. die Einleitung p. 77 ff. Litteratur: zu 183: Aristonic. ed. Friedl. p. 107, Köchly de Iliad. carmm. diss. IV p. 24, Benicken d. fünfte Lied p. 37. 58, Düntzer hom. Abhandl. p. 287, Rhode homer. Miscellen. Moers 1865 p. 13 f. — zu 187: Aristonic. ed. Friedlaender p. 107 vgl. Benicken d. fünfte Lied p. 42. — zu 188—191: Düntzer hom. Abhandl. p. 256, Benicken d. fünfte Lied p. 60. 74. — zu 206—208: Lachmann Betracht. p. 20, Benicken d. fünfte Lied p. 16. 65 f. 73 ff., Köchly de Iliad. carmm. diss. IV p. 23, Kammer zur homer. Frage I p. 28, Jacob Entstehung d. Il. u. Od. p. 202, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 576, Naber quaestt. Hom. p. 159, Baumlein in Zeitschr. f. d. Altert. 1848, VI p. 335, Gross vindic. Hom. p. 58 f., Düntzer hom. Abhandl. p. 54. 277. 287. — 191. Über *κορήν* vgl. die Erörterung von Alb. Schuster in der Zeitschr. f. d. österr. Gym. 1859 S. 23. — 203. *ᾄδην* mit Spiritus asper und einem δ ist die Aristarchische Schreibart: J. La Roche Hom. Textkritik S. 179. Der Spiritus asper ist aus dem ursprünglich anlautenden Spiranten, der in *satis* und *satur* vorliegt, entstanden, und die Länge der Anfangsilbe wird durch das ursprüngliche δj erklärbar. Vgl. G. Curtius Etym.³ S. 593,⁴ p. 632; Oskar Meyer Quaest. Hom. p. 75. Andere schreiben das Wort hier mit doppeltem δ, weil sie einen Übergang des δj in δδ annehmen, so daß sich hier das j, wie in *ῥόδουσιν* das Digamma, dem δ assimiliert habe. Für ein δ sich entscheidend behandelt das Wort in eingehender Weise auch Basse De adverbii in *δην* cadentibus (Königsberg 1849) p. 13 sq. Dies Adverbium ist aber selbst ein ursprünglicher Akkusativ 'die Gentige.' — An Stelle von *εἰλομένων* vermutet Nauck *ἐλλομένων*, nach dem Vorgange von Cobet Miscell. crit. p. 270. — 215. Über den Optativ *θείην* vgl. G. Hermann Opusc. IV, p. 146 und L. Lange der hom. Gebrauch d. Part. *ei* I p. 461. — 219. Die Formen *νώ* und *σφώ* verwerfend verlangt Cobet Miscell. crit. p. 258 f. die Schreibung *νώ* und *σφώ*. — 221—225. Bedenken gegen die Ursprünglichkeit dieser Verse bei M. Schmidt Meletematum Homer. part. II p. 12. Anmerk. und Düntzer Aristarch p. 72. — 227. Das hier unpassende *ἀποβήσομαι* bieten ADGHLMNO 2. man. Die Sache hat hier Franz Spitzner hinlänglich erörtert; vgl. auch Naber quaestt. Hom. p. 111 f. — 228. Über diesen Wechsel der Bedeutung in demselben Worte vgl. O. Schneider zu Isocr. Paneg. § 119 und im Philol. XXIII p. 442 sq.; E. E. Seiler zu Long. Pastoral. p. 184.

241. Der folgende Abschnitt bis 274 wird verworfen von la Roche in Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien 1863 p. 168; Düntzer Aristarch p. 72 f. verwirft 265—273 und im Zusammenhange da-

mit auch 221—226, vgl. dagegen Benicken das fünfte Lied p. 60. — 249. Die Worte ἀλλ' ἄγε δὴ χαζώμεθ' ἐφ' ἔκτων können nicht eine eigentliche Flucht bezeichnen, sondern dürfen nur, was χαζέσθαι besagt, von einem Rückzuge aus den Vorkämpfern gedeutet werden. Dies erhellt aus dem folgenden Gegensatz des negativen Parallelismus μηδὲ μοι οὕτως θύνη διὰ προμάχων. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, hat Aristarch, wie Aristonikos und Didymos berichten, die Worte ἐφ' ἔκτων im Sinne von ἐπὶ τοῖς ἔκτοις verstanden. Dabei muß er zugleich vorausgesetzt haben, daß Sthenelos 242 das Gespann zurückgelassen habe und zum Diomedes zu Fusse geeilt sei. Dieser Annahme sind auch andere gefolgt. Aber es widerstreitet dieser Auffassung zunächst die homerische Sitte. Wo nämlich der παραβέρης zu Fusse kämpft oder aus einer anderen Ursache vom Wagen steigt, da pflegt der ἥνολος nie das Gespann zu verlassen, sondern auf demselben stehen zu bleiben, um es für den nächsten Gebrauch in Bereitschaft zu halten; vgl. A 226 ff. 367. 419. E 107 ff. 321 ff. 835. A 273. 488. N 385 ff. E 429. O 445 ff. II 864 ff. und anderwärts. Daher hat man anzunehmen, daß Sthenelos 242 ebenso wie 329 mit dem Gespann herangeeilt ist. Und dies wird 255 aus dem Präsens ὀνείτω δ' ἔκτων ἐπιβαίνμεν und 261 aus dem hinweisenden τοῦτόδε ersichtlich, da beide Ausdrücke die größte Nähe des Gespanns voraussetzen. Es widerstreitet der erwähnten Erklärung 2) der Plural χαζώμεθα. Da nämlich Sthenelos (seit 111 und nachdem Diomedes 134 wieder unter die Vorkämpfer geeilt war) sich fortwährend bei dem Gespanne befunden hat, so kann er sich nicht mit als solchen aufführen, der sich zum Gespann zurückziehen wolle. Er mußte vielmehr seine Aufforderung direkt nur an Diomedes richten. Höchst bedenklich in dem angenommenen Sinne ist 3) die sprachliche Verbindung. Denn die homerischen Stellen, wo ἐπὶ mit dem Genitiv in diesem Sinne erscheint, wie Γ 5. E 700. γ 171. τ 278 nebst βαλεῖν ἐπὶ νηός und dergleichen sind anderer Natur und lassen sich nicht ohne weiteres mit χαζέσθαι ἐφ' ἔκτων zusammenstellen. Wenn man aber ἐφ' ἔκτων πάντες E 531 vergleicht (wofür sonst ἐπιβῆναι ἔκτων gesagt wird, wie die von Fr. Spitzner erwähnten Beispiele zeigen) und χαζέσθαι dazu 'prägnant für weichend steigen' versteht, so wird diese Gräcität wohl niemand ohne Belegstellen annehmen können. Hiersu kommt daß χαζέσθαι bei Homer, wenn man von dem Γ 32 berührten stabilen Verse absieht, überall so gebraucht wird, daß nur die Sache oder der Ort, wovon jemand zurückweicht, entweder ausdrücklich genannt ist oder im Zusammenhang des Gedankens liegt. Das letztere ist auch hier der Fall, wo jeder an die Vorkämpfer denkt: vgl. auch 107 das absolute ἀνελήσας. Man wird also am einfachsten und natürlichsten die Worte ἐφ' ἔκτων in ihrer eigentlichen Bedeutung fassen, gerade

wie *M* 82 und *Ω* 356, ja die letztere Stelle ἀλλ' ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ' ἵππων hat dasselbe Kolorit und dient dadurch zu einer weiteren Bestätigung der aufgenommenen Erklärung. — 253. Statt ἀλυσάξοντι verlangt Naber quaestt. Hom. p. 90 ἀλυσάξοντα, ohne Grund, vgl. Classen Beobacht. p. 140 ff. und Hentze in Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 1866 p. 742 ff.

256. Die Worte τρεῖν μ' οὐκ εἰς Πάλλας Ἀθήνη scheinen fehlerhaft überliefert, schon wegen der contrahierten Form τρεῖν. Da aber der Venet. und Eustath. εἶα bieten, und diese Lesart auch sonst in den Scholien bezeugt ist, so empfahl Ahrens in Philol. VI p. 29 zu schreiben: τρεῖν μ' οὐκ εἶα Ἀθήνη, indem das Imperfekt auf Athenes Worte 124 zurückweise. Dagegen macht Nauck in den Mélanges Gréco-Rom. IV p. 489 geltend, daß die Form τρεῖω erst in späterer Zeit auftrete, wonach man mindestens τρεῖμεν μ' οὐκ εἶα Ἀθήνη erwarten sollte. — Übrigens bemerkt Nauck zu 255—258: *spurii*?

265. Eine andere Anordnung der folgenden Verse giebt I. Bekker Homerische Blätter II (Bonn 1872) p. 12, indem er 265—269 in eine Periode zusammenfaßt, so daß τῆς γὰρ τοι γενεῆς (ohne zu denkendes εἶσιν) durch τῆς γενεῆς 268 wieder aufgenommen würde. Weiter verlangt derselbe statt der handschriftlich allein beglaubigten Lesart ἧς den Accusativ ἦν, weil jene zu der wunderlichen Folgerung führen würde, daß Zeus ein Gestüt oder eine Herde von Pferden besitze, wovon sich sonst nirgend eine Spur finde. Derselbe Vorschlag, aber aus andern Gründen, ist das Resultat der eingehenden Erörterung von R. Förster quaestiones de attractione enuntiationum relativ. Berlin 1868 p. 46 ff. Meiner Ansicht nach schwinden diese Bedenken, wenn man nur die Genitive nicht in partitivem Sinne, sondern als Ablative des Ursprungs und der dadurch bedingten Beschaffenheit faßt, also in dem Sinne: von der Stammart, Race, vgl. Z 211 ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὐχομαι εἶναι. — 270. Die Verlängerung des Dativ οἱ in der Thesis, wovon C. A. J. Hoffmann Quaest. Hom. I, p. 77 spricht, erklärt sich am einfachsten aus dem Umstande, daß das folgende εἰς ursprünglich σφεῖς gelautet habe: vgl. Oskar Meyer Quaest. Hom. p. 23 sq. Für das ursprüngliche Digamma giebt aus den Inschriften die entscheidenden Gründe G. Curtius Etym.³ S. 358 Nr. 584; 'p. 387. Die ganze Stelle τῶν οἱ εἰς ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη wird von Fr. Spitzner (nach dem Vorgange Anderer) erklärt: 'ex quibus sex ei in aedibus nati sunt pulli'. Aber γενέθλη heisst bei Homer noch nicht Nachkommenschaft, und Spitzner selbst in seinem sorgfältigen Exc. IX., § 3 hat diese Bedeutung nur vermuthungsweise aus den späteren Dichtern genommen: 'e quibus coniectura poterit capi Il. 5, 270 τῶν — γενέθλη aptum esse.' Bei dieser Sachlage nun haben andere den vor F. A. Wolf gelesenen Genetiv γενέθλης zurückgeführt: 'aus dem Geschlechte dieser',

mit Vergleichung der schon von Spitzner behandelten Stellen 265. T 111. δ 232. ν 130. Das giebt aber den Übelstand, daß man das τῶν über zwei Verse hinweg auf ἄριστοι ἱππῶν ὄσσοι beziehen muß, während es am einfachsten und natürlichsten scheint, bei diesem Pronomen an das unmittelbar vorangehende θήλειας ἱπποῦς zu denken. Sodann hat auch der Genitiv γενέθλης urkundlich fast gar keine Stützen, da außer ein Paar alten Ausgaben bloß γε-

νέθλη N nachweisbar ist: als beglaubigte Überlieferung kann nur γενέθλη gelten. Und dieser Nominativ giebt auch einen passenden Sinn, wenn man γενέθλη in seiner eigentlichen Bedeutung und ἐγένοντο in der durch den ganzen Dichter hindurchgehenden Verbindungsweise auffaßt, nämlich γενέσθαι τινί mit einem Prädikatsnominativ: A 38. E 488. Z 82. Θ 282. K 193. A 797. II 39. P 38. 255. 272. 636. Σ 179. X 358. 421. Ω 436. γ 271. ζ 285. λ 73. ν 208. ο 480. π. 103. ρ 597. φ 24. 329. Bei diesem ganz gewöhnlichen Sprachgebrauche ist für unsere Stelle nur zu beachten, daß γενέσθαι hier noch in seiner ursprünglichen Bedeutung am schärfsten hervortritt.

272. μήστωρ φόβοιο ist die Aristarchische Lesart, die auch in sämtlichen Handschriften steht, nur Stuttgart. hat μήστωρ^ε, aber Plato Lach. 191 B hatte μήστωρ vor Augen. Jetzt hat man seit I. Bekker (hom. Blätt. p. 91) fast allgemein μήστωρ φόβοιο angenommen; la Roche aber: μήστωρ, welches durch 222 f. und B 767 gestützt wird. — 273. In εἰ τοῦτω κε λάβοιμεν haben I. Bekker und Nauck hier und Θ 196 das überlieferte κέ mit J. H. Voss und Fr. Thiersch in γέ verwandelt: für den Gedanken zwar passend, aber nicht nötig. Vgl. H. Rumpf in Fleckeisens Jahrb. 1860 Bd. 81. S. 591 f. und jetzt Lange d. homer. Gebrauch d. Part. εἰ II p. 493 f.

288. πρὶν γε und πρὶν γ' ἢ mit vorhergehender Negation und folgendem Infinitiv findet sich bei Homer nur hier. Anders Θ 473 f. Σ 189 f. Bekker hat hier gegen die Überlieferung beide γ' getilgt unter Zustimmung von Richter quaeest. Hom. Chemnitz 1876 p. 15 f.; Nauck vermutet πρὶν δὴ an Stelle von πρὶν γ' ἢ. Was die Sache betrifft, so hat schon W. C. Kayser im Philol. XVII, S. 707 bemerkt, 'daß γ' einen Bestandteil der Vulgata bildet.' Ja es ist nach der besten Überlieferung wahrscheinlich, daß πρὶν in derartigen Fällen als Länge überall durch ein nachfolgendes γ' gestützt worden sei. Vgl. J. La Roche in der Zeitschr. f. d. österr. Gym. 1868 S. 143. — ἀποναύεσθαι haben nur zwei Handschriften, DN, und der Venetus A zeigt über dem α des Aorists ein übergeschriebenes ε; alle übrigen haben ἀποναύεσθαι. Für die Auffassung des Inf. Aor. sind zu vergleichen δ 254. 255. β 373—375, welche mit unserer Stelle das gemeinsam haben, daß der Infinitiv

Aor. unter gleichen Verhältnissen negiert ist in Verbindung mit einer Zeitbestimmung mit *πρὶν*, die ebenfalls im Aorist steht. Hindert die Negation im Infinitiv Aoristi den Ausdruck der zuversichtlichen Erwartung oder entschiedener Zusage zu sehen, so darf derselbe wohl aus der Beziehung auf die nachfolgende temporale Bestimmung im Aorist erklärt werden, da nach dem Gedankenverhältnis (nicht eher — als) beide Handlungen zeitlich zusammen treffend gedacht werden müssen; erst mit dem *ἄσαι* tritt das *ἀποπαύσασθαι* in Vollzug und so ähnlich an den anderen Stellen. Auch in der ganz entsprechenden v 180 haben gute Handschriften den Inf. Aor. *διακρίναςθαι* statt des gewöhnlichen *διακρίνιτοσθαι*. Zur Erklärung der Konstruktion *πρὶν ἢ* mit Inf. vgl. Capelle im Philol. XXXVI p. 204. — 289. Über die Etymologie und die Bedeutung von *ταλαύμενος* vgl. den Anhang zu H 239.

293. Statt der Aristarchischen Lesart *ἔξελύθη* habe ich die des Zenodot *ἔξενύθη* (Düntzer de Zenod. p. 122) in den Text gesetzt, die auch durch gute Handschriften vertreten wird. Ich kann mich nämlich nicht überzeugen, daß mit *ἔξελύθη* ein Abbrechen der Spitze bezeichnet sein sollte, wie Ameis das Wort deutete. Da gerade die Spitze von oben nach unten durch den Mund führt, so daß sie hier feststeckt, so kann von einem Lösen der Spitze vom Schaft beim Abbrechen des letzteren doch kaum die Rede sein; auch ist es wenig wahrscheinlich, daß Aristarch seine Lesart so verstanden habe, sondern wohl in dem sonst angenommenen Sinne von *τῆς δρυὸς ἐπαύσατο*, der sich freilich aus dem homerischen Gebrauch für das Wort nicht begründen läßt. Übrigens hat jetzt v. Ghrhist im Rhein. Mus. 1881 p. 37 die sehr ansprechende Vermutung gegeben, daß bei der Umsetzung des Homer in die neue ionische Schrift die ursprüngliche Lesart *ἔξελυθε* falsch in *ἔξελύθη* gedeutet sei. — Ein neuerer Arzt, Küchenmeister, bemerkt in der im Anhang zu γ 84 citierten Abhandlung S. 52 über unsere Stelle folgendes: 'diese Wunde ist eine der interessantesten, aber in der Art, wie sie beschrieben ist, unmöglich. Ein auf dem Wagen Stehender konnte einen auf dem Boden Stehenden auf die angegebene Weise verwunden, aber nicht umgekehrt, sei es denn, daß Diomedes etwa selbst auf einem Hügelchen gestanden hätte, wovon nichts an der betreffenden Stelle zu finden ist. Das einzige, was hier möglich gewesen wäre, wäre der Umstand, daß Diomedes seine Lanze im Bogen gegen Pandaros gesendet hatte, aber auch dies ist nicht gut denkbar bei der angegebenen Stellung des Pandaros im [sic] Wagen'. Man kann dem gegenüber nur verweisen auf: *βέλος δ' ἔθιυνεν Ἀθήνην*, vgl. Schol. B. *ἐπείτιον οὖν ὅτι ἡ Ἀθήνη μείζων οὐσα καὶ ὑψηλοτέρα ἄνωθεν κατενεχθήναι ἐποίησε τὸ δόρυ*. — 300. An der Parallelstelle P 7 las Zenodot *δὲ οὐ* statt *δέ οἱ*: vgl. darüber Brugman ein Problem der homer. Textkri p. 20. — 303. Über das Fehlen

der Partikel *καί* beim Opt. *φείσιν* vgl. L. Schmidt de omisssa apud optativum et conjunctivum *ἄν* particula, Marburg 1868 p. 1., welcher dem negativen Optativ ohne *ἄν* eine stärker negierende Kraft beilegt. Dagegen hält Naber quaestt. Hom. p. 100 die Partikel für nicht entbehrlich und vermutet *δύο κ'* statt *δύο γ'*, und Nauck: *ὁ κ' οὐ δύω ἄνδρες*. — 310. Zur Beseitigung des Hiatus empfiehlt van Herwerden quaestiunculae ep. et eleg. p. 6 zu lesen: *ἀμφὶ δὲ ῥῶσσε* statt *ἀμφὶ δὲ ῥῶσσε*, ebenso vermutet Nauck nach Eustathios: *δέ οἱ ῥῶσσε*.

311 ff. Über die an dem folgenden Abschnitt (bis 460) geübte Kritik vgl. die Einleitung p. 66 f. 70 f. dazu Bergk griech. Litterat. I p. 576, Düntzer hom. Abhandl. p. 256, Köchly de Iliad. carmm. diss. IV p. 23, la Roche in Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1863 p. 167, Naber quaestt. Hom. p. 159, Benicken das fünfte Lied p. 36. 40. 46. 60 f. 90. — 313. Nauck: *spurius*? — 315. Über *πύγμα' ἐκάλυψεν* im Verschluss, wofür man *πύγμα· κάλυψεν* konjiciert hat, vgl. W. C. Kayser im Philol. XVIII, S. 688. — 320. Statt *ἐπέτελλε* empfiehlt Nauck *ἐπέτελε*, zweifelt aber an der Ursprünglichkeit des Verses. — 329. Die bereits von Zenodot beanstandete Verbindung *Τυδείδην μέθεπεν κρατερώνυχας ἱππους*, wofür er *κρατερώνυχας' ἱπποῖς* vermutete, beseitigt Nauck in den *Mélanges Gréco-Rom.* IV p. 418 durch den Vorschlag: *Τυδείδῃ ἔπεχεν κρατερώνυχας ἱππους*: vgl. II 724. 732. P 65. — Derselbe bezweifelt in der Ausgabe die Ursprünglichkeit der V. 331—333. — 338. Statt *ὃν οἱ*, wofür Heyne und Andere hier *ὁ οἱ* vermuten wie auch Z 94, hat G. Wiel Observ. in Orph. (Bonn 1853) p. 31 die leichte Konjekture *ὃν αἱ* vorgeschlagen, wie auch Nauck vermutet. Dagegen hat v. Christ im Rhein. Mus. XXXVI p. 28 auf die Nachahmung in dem Verse der Kyprien *εἰμῶτα μὲν χροὶ ῥοο τὰ οἱ Χάριτες τε καὶ Ὀραι ποίησαν* hingewiesen, aus der sich ergibt, daß *οἱ* uralte Lesart war. — 339. Über *θέναν* vgl. G. Curtius Etym.³ S. 240. Nr. 312; ⁴p. 255.

340. Etymologisch erörtert ist *ἰχώρ* neuerdings von Clemm in G. Curtius Stud. II p. 45 ff. — 341 f. Gegen die Ursprünglichkeit dieser beiden Verse erklärte sich W. v. Humboldt (Werke V, 86): vgl. Düntzer die homerischen Beiwörter des Götter- und Menschengeschlechts p. 26. — 349. Nauck schreibt: *ἦ οὐ ἄλῃς* statt des handschriftlichen *ἦ* (oder *ῆ*) *οὐχ ἄλῃς*, möchte aber lieber das *ἦ* ganz beseitigen. — 350. Es war ein Irrtum, wenn Ameis glaubte, daß sich bei Homer keine hypothetische Periode finde, in welcher nach dem blossen *εἰ* (ohne *καί* oder *ἄν*) mit Indikativ Fut. im Vordersatze der Nachsatz gleichfalls den Gedanken der Zukunft enthalte, und daher *πωλήσῃ* als Conjunctiv verstand, in der Tabelle bei Lillie de locutionum hypotheticarum usu Homeric, Breslau 1863 sind 16 Beispiele verzeichnet, wo nach *εἰ* mit Ind. fut. im Vordersatze im Nachsatz ebenfalls der Indic. fut. steht.

Was aber die Stelle des Futurums *πωλήσῃαι* innerhalb des Gedankenzusammenhanges betrifft, so wird dieselbe durch eine genauere Betrachtung des Verhältnisses zwischen Vorder- und Nachsatz klar werden. Offenbar entspricht der letztere nicht dem, was man nach dem Vordersatze erwarten sollte, namentlich auch wegen des sich weiter anschliessenden concessiven Nebensatzes *καὶ εἰ — πύθῃαι*, denn dieser macht gerade eine Annahme, die mit der ersten *εἰ πωλήσῃαι* nicht unmittelbar zu vereinigen ist. Es ist nämlich der dem Vordersatz *εἰ πωλήσῃαι*: 'wenn du aber doch oft in das Kriegsgetümmel kommen wirst', zunächst entsprechende Gedanke: 'so wird es dir übel bekommen' oder 'so wundere dich nicht, wenn dir etwas Unangenehmes begegnet' übersprungen und sofort die aus der gegenwärtigen unangenehmen Erfahrung zu ziehende Folgerung gesetzt, sodafs der Redende durch den Nachsatz gleichsam die in dem Vordersatz ausgesprochene Annahme korrigierend aufgiebt. Darauf deuten auch die zu Anfange des Nachsatzes stehenden Partikeln *ἦ τε* fürwahr immerhin, die meist einen Gegensatz zum Vorhergehenden einleiten: vgl. zu § 62. Danach ist mir der Zusammenhang folgender: Wenn du aber dennoch oft in das Kampfgetümmel kommen wirst — doch das wirst du nicht, denn ich glaube, du wirst nach der eben gemachten Erfahrung vor dem Kriegsgetümmel schon Entsetzen empfinden, wenn du nur in der Ferne davon erzählen hörst. Aber es ist *πυνθάνεσθαι* hier, wie O 224 (vgl. zu Z 465), wohl richtiger von der unmittelbaren Wahrnehmung durch das Gehör zu verstehen, wodurch das lokale *ἐτέρωθεν* eine bessere Beziehung erhält.

353. An Stelle von *τὴν μὲν ἄρ' Ἴρις* empfiehlt van Herwerden quæstiunculae ep. et eleg. p. 7 zu schreiben: *τὴν ἄρα Ἴρις*, ebenso vermutet Nauck. — 355. Die schwierige Frage über die Auffassung des *ἐν' ἀριστέα* ist erörtert von L. W. Hasper zur Topographie der hom. Ilias p. 21, M. G. Nicolaÿdes Topographie et plan stratég. de l'Iliade (Paris 1867) p. 167, Naber quæstt. Hom. p. 36. 39; zuletzt von Ribbeck im Rhein. Mus. Bd. 35 p. 610 ff., welcher wahrscheinlich macht, daß der Dichter die Troer immer gegenüber sich denke und das Schlachtfeld sich immer von derselben Seite, nämlich von den Schiffen aus vorstelle, sodafs links immer Nordosten oder kurzweg Osten bedeute, auch wo er von den Troern spreche. Weitere Litteratur bei Benicken Studien und Forschungen auf dem Gebiete der homer. Gedichte und ihrer Litteratur: I das zwölfte und dreizehnte Lied vom Zorne in NFO p. 726 und 1181 ff. — 358. Das Verbum *λίσσεσθαι* scheint ursprünglich noch einen Guttural vor sich gehabt, also doppelt konsonantisch begonnen zu haben, weil eine vorhergehende Kürze stets gedehnt wird: *Δία λίσαι* A 394, *μαῖα λίσσοντο* A 379, *ἐμὲ λίσσεσκετο* I 451, *ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι* I 520, *τὸν δὲ λίσσοντο* I 574 und Σ 448. Ebenso *δὲ καὶ λιτάνευεν* Ψ 196, *ὁ δὲ λιτάνευε* η 145,

auch καὶ γὰρ τε *lital* I 502. Hierzu kommen die augmentierten Formen ἰλλέσσετο und ἰλλιάνευσα, die im Anhange zu A 15 berührt sind, und die Komposition τοῖλλιστος Θ 488, πολυῖλλιστος ε 445. Ganz vereinzelt ist die Kürze in ἔχε λίσσετο Θ 344 und πῆρα λίσσεται II 47. Vgl. R. Kühner Ausführl. Gram. 1³ § 58, 2, Hoffmann quaest. Hom. I p. 144 ff., und dagegen Fick vgl. Wörterb. II p. 221 und W. Hartel Homer. Stud. I. Wien 1871 p. 18 u. 27 ff.

359. Statt der einstimmigen Überlieferung δὲς δέ μοι hat Barnes δός τέ μοι gegeben (was sich in C findet), um die Regelmäßigkeit der gewöhnlichen Sprechweise herzustellen, und diese Konjekture ist seitdem bis auf La Roche in den Texten geblieben. Aber dadurch wird die Bitte der Aphrodite auf eine für den Zusammenhang weniger passende Weise abgeschwächt. Viel nachdruckvoller lautet der Gedanke bei der handschriftlichen Lesart: 'nimm mich einerseits bei dir auf, anderseits aber laß mich zum Olympos zurückteilen.' Vergleichbar wegen dieses Wechsels von τέ und δέ aus demselben Grunde ist Ψ 178 φῶξέν τ' ἔφ' ἔπατα, φίλον δ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον (was erst Bekker aus Konjekture in φίλον τ' geändert hat, ohne das Konjekturezeichen beizufügen); ferner Ω 430 αὐτόν τε ῥύσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν und π 432 παῖδά τ' ἀποντίλνεις, ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀναγχεῖς. Auch π 140 ἔργα τ' ἱποντίεσκε, μετὰ δμῶων τ' ἐνὶ οἴκῳ haben die besten Manuskripte δ' ἐνί, was vor F. A. Wolf in den Texten stand und aus dem Zusammenhange der Gedanken sich rechtfertigen läßt. Ebenso korrespondieren οὔτε und δέ mit einander Ω 368 οὔτ' αὐτὸς νῆος ἱσσί, γέγων δέ τοι οὔτος ὀπηδεῖ. Dafs dann die Späteren dieses τέ mit nachfolgendem δέ nicht selten gebraucht haben, zeigen die Beispiele verschiedener Autoren, vgl. Matthiä Gram. § 626 unter q. An unserer Stelle hat man neuerdings versucht, das τε (mit G) aus Konjekture in δέ zu verändern, wie das doppelte δέ bei zwei auf einander folgenden Imperativen auch II 524. P 646. ζ 178 gefunden wird. Dadurch entsteht allerdings ein lebhafter Gedanke, aber ein κόμσαι δέ nach unmittelbar vorhergehendem Vokativ läßt sich mit keinem der zu π 130 berührten Beispiele in Vergleichung stellen. — 365. Wegen des Digammas im Anlaut von Ἴρις (vgl. zu 353 und Knös de digammo Homer. p. 126) vermutet Cobet Miscell. crit. p. 413 als ursprüngliche Lesart: παρ δέ *Fe* Ἴρις statt παρ δέ *Foi* Ἴρις, indem er wegen des Accus. nach παρὰ auf χ 233 παρ' ἔμ' ἵστασο verweist; van Herwerden quaestiunculae ep. et eleg. p. 7: παρ δέ *te* Ἴρις unter Vergleich von A 511. 517. E 103. Die erstere Vermutung spricht auch Nauck in der Ausgabe aus. — 370. Ueber Διώνη, die als Mutter der Aphrodite nur hier erscheint, vgl. F. G. Welcker Gr. Götterl. I p. 352 ff. Dazu bemerkt Autenrieth: Über ihr Wesen herrscht noch mancher Zweifel, wie man bei Welcker, Preller u. a. sieht. Der von Curtius Grdage⁵ S. 236 citirte Artikel Benfeys im Orient

und Occident I 280 ist mir nicht zur Hand, doch scheint das Citat zu beweisen, daß er *Διώνη* und Diana zusammenstellt. Sprachlich gewiß mit Recht. Aber Bemerkungen wie bei Preller Gr. M.³ I, 99 n. 3 „*Διώνη* ist das Fem. zu *Ζεύς*, wie Juno d. i. Jovino“ oder die Lobecks Pathol. serm. gr. p. 32 bei Welcker I, 353, 2 sowie die von Welcker a. O. selbst stellen das Verhältniß nicht ins Klare. — Auszugehen ist von der Wurzel *div* = *diu*, wovon lat. *dius* = *dies*, Adj. (meri)dianus. Dies ist also substantiviert aus ursprünglichem Epitheton: Jānus, Diana die Lichtgottheiten für Sonne und Mond: ersterer ist *matutinus pater* (verschieden von *ianus*, Fem. *ianua*, mit *iannarius* von St. i, ein Unterschied, der den Römern später wohl nicht mehr lebendig war). Im Griech. wäre nun zunächst *Διανος* oder *Διανος* zu erwarten, aber der Stamm ist nach der konsonant. Deklination *Ζών*, *Ζήν* gebildet, anderseits mit Vokalverdunkelung (wie in *Διάνυσος*, *Ζώνυφος*) das Fem. *Διώνη*, gleichen Stamma mit *Δωδώνη*, neben Masc. *Δώδων*, *Δωδών* (die nicht von *δοῦναι* stammen). Ob in dem redupl. *Δωδώνη* sprachlich (als Kopulativkompositum = *Dvandva*) die Vereinigung der Namen *Δώ* (= *Δῶνος*) und *Διώνη* angedeutet ist, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls wurde *Ζεύς Δωδωναίος* mit *Διώνη* in uralter Zeit in einem Tempel zu Dodona verehrt (Strab. XII 329) und wenn auch die Namen ursprünglich die Lichtgottheiten bezeichneten, mag doch der Dualismus nachher als Himmel und Erde betrachtet worden sein. Der Name *Διώνη*, wenn übh. richtig (Schol. Od. γ 91), ist natürlich nicht auf *διαινω* zurückzuführen, sondern = Diana aus *Διανη*. — 374. Zur Erklärung von *ός* *σι* vgl. Lange d. hom. Gebrauch der Part. *σι* I p. 433 ff. II p. 547 f. — 385. Über *Ἰεός* und *Ἐπιήκειος* F. G. Welcker Gr. Götterl. I, S. 420. — 387. *χαλκίφ* *ἐν* *περάμω*: über 'große Fässer' dieser Art, wie sie in der Sage vorkommen und auf vielen Kunstwerken erscheinen, vgl. Otto Jahn Berichte der Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig VI, 1854 S. 40 ff. und F. G. Welcker Kl. Schrift II, S. CXV; als Symbol der Unterwelt ist es gedeutet von H. D. Müller Myth. d. griech. Stämme II p. 50. Ähnliches, wie das im Kommentar erwähnte, berichtet die nordisch germanische Sage von Sceaf, Wieland und Sigurd. Das *δ'* will K. Lehrs Quaest. Ep. p. 266 getilgt wissen, indem er wegen des Asyndeton Z 174. § 314. 248 vergleicht: sehr ansprechend. — 394. Nur an drei Stellen, B 721. E 394. 895 steht nach Fulda Unters. über die Sprache d. hom. Gedichte p. 224 *ἄλγος* von körperlichem Schmerz, worin derselbe eine jüngere Bedeutungsentwicklung erkennt.

397. *ἐν* *πύλῳ* ist die Aristarchische Schreibart, die auch in Handschriften steht: *πύλος* ist ein nur hier gebrauchter Singular, während *πύλαι* bei Homer nur im Plural erscheint. Über einen ähnlichen Wechsel der Formen vgl. die analogen Beispiele im An-

hang zu μ 41. Diesen Wechsel berührt auch mit ausdrücklicher Anführung unserer Stelle der Schol. B. Vind. 56. 133 zu § 318. Andere haben *ἐν Πύλῳ* aufgenommen und beziehen dies auf den Kampf des Herakles mit Hades unter den Mauern von Pylos, da Apollodor. II, 7, 3 vom Herakles berichtet: *κατὰ τὴν μάχην καὶ Ἄδην ἔκρωσε Πύλλοις βοηθοῦντα*. Diesen Kampf erwähnen auch einige andere Autoren. Nun ist man bei der Schreibweise *ἐν Πύλῳ* genötigt, *ἐν νεκύεσσι βαλὼν* zu verbinden und dies zu erklären entweder 'ihn unter die Toten werfend, d. h. ihn für tot liegen lassend' oder geradezu 'unter den Toten liegend.' Aber weder das eine noch das andere kann sprachlich begründet werden. Es müßte wegen des folgenden *ὀδύνησιν ἔδωκεν* hier nicht *ἐν νεκύεσσι*, sondern wenigstens *ἐν κοίῃσι* gesagt sein, wie © 156 *τάων ἐν κοίῃσι βάλες θαλεροῦς παρακοίτας*. Vgl. K. Lehrs de Arist.³ p. 60 sqq. Auch F. A. Wolf und Fr. Spitzner haben die Aristarchische Schreibart für notwendig gehalten. Diese Ansicht vertreten auch Welcker griech. Götterl. II p. 761. 776, Preller griech. Myth. I p. 501. Dagegen entscheidet sich für *Πύλῳ* Usener de Iliadis carmine quodam Phocaico, Bonn 1875 p. 32. Vgl. auch H. D. Müller Mythol. d. griech. Stämme I p. 156 f., welcher den Namen der Stadt Pylos daraus erklärt, daß 'die Stadt, welche den Hades als ihren Stammgott verehrte, selbst als die Pforte, der Eingang zu dem Reiche der Unterwelt gedacht wurde und in gewissem Grade in der gemeinen Vorstellung mit dieser verschmolz' und Furtwaengler die Idee des Todes p. 83. Nach unserer Schreibung sehen wir den Fürsten der Schatten an den Eingang seines Reiches gestellt, um dieses gegen den Eindringling aus der Oberwelt zu verteidigen. — 399. Über *ἡῆρ ἀγέων* vgl. Fulda Untersuch. p. 176 f. — 403. *αἰσυλοσεργός* ist die Aristarchische Lesart (vgl. Cramer Anecd. Ox. I, p. 73), die Ameis nach dem Vorgange von Fr. Spitzner aufnahm. Die nachfolgende Epexegeze *ὅς οὐκ ἔθιπ' αἰσυλα ῥέζων* erinnert an Stellen wie E 63. © 528. I 124. A 475. M 295. N 482. O 526. II 143. P 5. α 299. β 65. γ 197. Gewöhnlich wird *ὀβριμοσεργός* gelesen. Übrigens haben Bekker und Nauck die Verse 403 und 404 aus dem Texte entfernt, wie vor ihnen schon Bothe wollte; nach Heyne ist nur der letztere ein 'versus manifeste ab interpolatore rhapsodo procusus et prorsus otiosus'. Auch Benicken d. fünfte Lied p. 40 und 92 verwirft 403 f. und Köchly scheidet 398—402 aus, Groß Vindic. Hom. I p. 72 ff. 395—402. — 406. Die Wendung *οἷδε κατὰ φρένα* (ohne *καὶ κατὰ θυμόν*) steht einzeln da und weist nach Fulda Untersuchungen p. 122 auf späteren Ursprung der Stelle. — 412. Den Sinn hat Schol. B mit *μὴ δὴν, ὃ ἔστιν ἐπὶ πολὺ, μέλη αὐτὸν ἢ γυνὴ θορηνοῦσα* gedeutet. Heyne bemerkte: *δὴν nunc videtur esse pro δὴ dictum*. Nauck: *δὴν vix apertum*. Über die Form *Ἀδρηστίνη* vgl. M. Haupt Quaest. Catull.

p. 72. — 415. An der Anordnung der Verse 412—415 Anstofs nehmend schlägt Cobet *Miscell. crit.* p. 369 die Versetzung von 415 nach 412 vor. — 418—431. Über die von Haupt bei Lachmann (*Betrachtungen* p. 106) über diese Scene ausgesprochene Athetese vgl. die Einleitung p. 61 ff. 65, dazu Benicken das fünfte Lied p. 16 ff. 67 ff., Hoffmann im *Philol.* III p. 210, Düntzer homer. Abhandl. p. 54 ff., Köchly de *Iliad. carm.* diss. IV p. 22 f., Ribbeck in d. *Jahrbh. f. klass. Philol.* Bd. 85 p. 18, Note 17, Jacob Entstehung d. *Ilias* und *Od.* p. 203, v. Christ in *Jahrbh. f. Philol.* 1881 p. 152 f. 156, La Roche in der *Zeitschr. f. oesterr. Gymn.* 1863 p. 167 f., Naber *quaest. Hom.* p. 159. — 425. Über *ἀραιός* vgl. J. La Roche *Hom. Textkritik* S. 201. — 440. L. Döderlein bemerkt hier: 'Huic Apollinis indignationi maxime congruum dicas habitum statuæ inclutæ Apollinis de Belvedere'. Da aber mit Hilfe neuerer Funde festgestellt ist, daß der Apollon von Belvedere in der ausgestreckten Linken die Ägis mit dem Gorgoneion hielt, so hat dem schöpferischen Künstler zunächst das Homerische Bild des Apollon mit der Aegis vorgeschwebt, wie es O 306 ff. gegeben ist. Vgl. Otto Jahn aus der *Altertumswissensch.* (Bonn 1868) S. 274 ff.

453. Die Erklärung von *λαισήναια πειρόντα* begründete aus antiken Bildwerken Gerlach im *Philol. Anzeiger* II, 554. Abbildungen giebt Autenrieth im Wörterbuch. — 461. J. La Roche *Hom. Unters.* S. 215 hat sich für die Schreibart *Τεφράς δὲ σήλας* entschieden, ebenso Nauck. — Zu 462 bemerkt Nauck: *spurius*?

465. An dem Dativ *Ἀχαιοῖς* Anstofs nehmend, der hier nicht im Sinne von *ἐν* *Ἀχαιῶν* stehen könne, vermutet Nauck in den *Mélanges Gréco-Romains* IV p. 415 f.: *ἐς τί ἐτι μαινέσθαι ἰάσσετε λαὸν Ἀχαιῶν*; (CM bieten *Ἀχαιῶν*) statt: *ἐς τί ἐτι πτείνεσθαι ἰάσσετε λαὸν Ἀχαιοῖς*; vgl. indes Θ 244 — O 376. Φ 556 und zur Konstruktion ε 343 *σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι κάλλιπε*. — 466. *εὐποιήτης* ist die alte Vulgata, aber Aristarch hat in seinen Quellen *εὐποιήτοισι* gefunden, was auch in mehreren Handschriften steht. Diese letztere Schreibart verteidigt K. Grashof Über das Fuhrwerk S. 8. not. 8, wo unter anderm bemerkt wird: 'es sind folgende Adjektive anerkannt zweier Endungen, also wirkliche Komposita: *εὐγναμπος* σ 294, *εὐδμητος* Φ 516. *εὐκίαιος* ε 60, *εὐσηκτος* I 663. Ω 675, *εὐνυκτος* K 566. δ 123 [wo Andere jetzt *εὐνυκτον* haben] und Γ 838. ξ 276 und Θ 44, *εὐπλεκτος* Ψ 115, *εὐρηστος* Σ 471'. Nach kritischer Behandlung einiger Stellen heisst es dann weiter: 'Es bleibt aber durch die übrigen Stellen, wo entweder der Vers eine Änderung nicht zulässt, oder Handschriften und andere Umstände eine solche nicht unterstützen, unzweifelhaft, daß Homer die mit *εὐ* zusammengesetzten Verbaladjektiven als wirkliche *εὐνθετα*, nicht als *παράθετα* behandelt und daher nur als Adjektive zweier Endungen gebraucht hat'. Die entgegenstehen-

den Stellen will K. Grashof alle geändert wissen. Aber so weit unsre Nachrichten über die urkundlichen Quellen reichen, haben wir nach den besten Autoritäten *εὔξεστος* als Adjectivum dreier Endungen *H* 5. *K* 576 (= *δ* 48. *ρ* 87) *Ω* 275. 280. 590. *ν* 10. *φ* 137. 164, sonst zweier Endungen. Denselben Wechsel haben wir bei *εὐποίητος*. Wer nun hier *εὐποίητης* festhält, der giebt zwar Gleichmäßigkeit mit *II* 636, aber Verschiedenheit von *γ* 434. Es ist daher von dieser Seite her kein Grund vorhanden, die beste Überlieferung *εὐποίητοισι* abzuweisen. Vgl. auch Lobeck Paral. p. 459 und 497 not. 36; I. Bekker Hom. Blätter S. 310.

471. Die an dem folgenden Abschnitt bis 496 geübte Kritik ist erörtert in der Einleitung p. 72 f., dazu vgl. Giseke quaeritur num quas etc. p. 6 und homerische Forschungen p. 235, Nitzsch Beiträge p. 387, Köchly de Iliadis carm. diss. IV p. 21, Ribbeck in d. Jahrb. f. Phil. Bd. 85 p. 19, Genz zur Ilias p. 22, Bernhardt Grundriss d. griech. Litt. ³II, 1, p. 163, v. Christ in d. Sitzungsberichten d. philos.-philol. Klasse d. königl. bayer. Akad. 1881, II p. 163 ff., Schmidt Meletem. Hom. II p. 13, Benicken das fünfte Lied p. 32 f. 35. — 478. Statt des nur hier und *ν* 325 vorkommenden *ἦκω* schreibt Nauck *ἔκω*. — 486. Über *δάρων* und *ῶρεσσι* vgl. Lobeck Elem. II, p. 72 sqq. Übrigens schreibt Nauck, wie auch van Herwerden quaestiunculae ep. et eleg. p. 8 empfahl, *ῶρεσσιν*. — 487. Daß man die Länge des *α* in *άλόντε* nicht mit Fr. Spitzner aus dem attischen *έάλων* herleiten könne, leuchtet ein: denn in *έάλων* rührt die Länge von dem doppelten Augment her, wie in *έώρων έώρακα ήνώρθωσα ήνωρόμην*. Ist hier eine Änderung nötig, so schiene Heines *λίνωιο άλόντε* oder Döderleins *λίνου έναλόντε* das leichteste zu sein; Bentley: *λίνου πανάγχοιο άλόντε*, vgl. aber v. Christ in den Sitzungsber. d. bayer. Akad. philos.-philol.-hist. Kl. 1879 p. 195 f.

492. Ad. Funk in der Abhandlung: Locus, qui apud Hom. in Iliad. libro V, 490 legitur, emendatur (Friedland) hat seine Konjektur, die schon von Fr. V. Fritzsche zu Aristoph. Thesmoph. 1129 erwähnt wurde, nämlich *χαλεπήν δ' υποδέχθαι έπιπήν*, welche auch Nauck anführt, ausführlich zu verteidigen gesucht. Aber dieselbe scheint entbehrlich. Unsere urkundlichen Quellen bieten alle einstimmig *ἀποτίσθαι*, und die besseren geben *κραιερήν* statt *χαλεπήν*, denn außer ALNOS haben alle übrigen mit Et. M. 126, 23 *κραιερήν*, das man mit Recht in den Text gesetzt hat. Gewöhnlich erklärt man *ἀποτίσθαι* mit 'unterlassen' oder 'nicht gebrauchen', oder 'sich abgewöhnen'. Aber nach Homerischer Anschaulichkeit kann der Begriff 'von sich ablegen' nur von Dingen gesagt sein, die jemandem anhaften oder ihm angehängt sind oder ihn dicht umschließen wie die Kleidung, nimmermehr aber von einem angeborenen oder eingewurzelten Charakterzuge, wie das barsche und herrische Wesen, das bezeichnet sein

soll. Aber gesetzt auch, daß die dem ἀποθίσθαι herkömmlich beigelegte Bedeutung möglich wäre: so ist doch der dadurch entstehende Gedanke für den Zusammenhang ohne alle Beziehung, wie schon Heyne sehr bestimmt erörtert hat. Was hier der Zusammenhang verlangt, das hat Ad. Funk p. 3 richtig also bezeichnet: 'Qui admirabilem sententiarum in Sarpedonis oratione continuationem seriemque, qua aliae ex aliis nexae et omnes ita inter se aptae et colligatae sunt, ut nihil aut otiose aut solius ornatus gratia positum sit, consideraverit et perspexerit, ei non poterit non persuasum esse, verbis opus esse, quibus ad pugnandum impellatur Hector'. Und einen solchen Gedanken gewinnen wir, wenn wir erwägen, daß in der sinnlichen Sprache der Tadel, den jemand erhalten hat, wie ein äußerlich wahrnehmbarer Schandfleck an ihm haftet: μῶμον ἀνάψαι β 86 (dazu den Anhang), ἐλεγχέην ἀναθήσει Ψ 100. Daher strebt der Getadelte mit allen Kräften, durch besseres Handeln diesen Schandfleck wieder von sich abzuthun oder von sich zu entfernen, indem er ihn durch tapfere Thaten wieder gut macht. Dies ist ἀποθίσθαι in einer einfachen Übertragung. Daß aber nicht der tadelnde, sondern der von Sarpedon getadelte Hektor gemeint sei, dies wird wie durch den Zusammenhang so auch durch den Gebrauch des Wortes ἐνιπή bestätigt. Mit Recht bemerkt Ad. Funk p. 5 folgendes: vox ἐνιπή non de ea increpatione, qua qui increpat perfungitur, apud Homerum posita legitur, sed de ea, qua qui increpatur afficitur. Si Homerus eum qui increpat respicit, hae fere locutiones leguntur: νεκτεῖν βασιλῆας ὀνειδείους ἐπέσσειν B 277. ὅτ' ἂν μ' ἐρέθῃσιν ὀνειδείους ἐπέσσειν A 519. Πηλεΐδης δ' ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέσσειν Ἀτρεΐδην προσέειπε A 223. αὐτίκα νερομολοῖσι Δία Κρονίωνα προσήυδα A 539; ubi autem eum qui increpatur respicit, vox ἐνιπή invenitur: ὦ Ὀδυσσεῦ, μάλα πῶς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ E 104. αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίω A 402. ἔδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπὴν κ 448. δέιδει γὰρ δὴ Ζηνὸς ἄδην ἄλληκτον ἐνιπὴν Quint. Smyrn. II, 662. καταπτώσοντας ἐνιπὴν Quint. Smyrn. VI, 339. ἐνιπὴν σμερδαλέην τρομέοντα Quint. Smyrn. I, 707. — 495. δοῦρε, statt des überlieferten δοῦρα, ist hier und in den Parallelstellen Z 104. A 212 eine Verbesserung I. Bekkers, über deren Notwendigkeit J. E. Ellendt Drei Hom. Abhandl. S. 16 f. zu vergleichen ist.

497 ff. Zur Kritik der Erzählung bis 593 vgl. die Einleitung p. 74 ff., dazu Düntzer Hom. Abhandl. p. 256, Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc. p. 5, Köchly diss. IV p. 21, Ribbeck in den Jahrb. f. klass. Philol. Bd. 85 p. 20, Benicken das fünfte Lied p. 32—34. 61. — 499. Über das Worfeln des Getreides vgl. jetzt H. Blümner Technologie und Terminologie d. Gewerbe u. Künste bei Griechen und Römern. Leipz. 1875 I p. 8 ff. — 508—511. Die von Haupt bei Lachmann Betracht. p. 107 begrün-

dete Athetese dieser Verse ist angenommen von Benicken das fünfte Lied p. 22 ff. 71, Hoffmann im Philol. III p. 211, Köchly de Iliad. carmm. diss. IV p. 23, Naber quaestt. Hom. p. 159, Bernhardt Grundriss d. griech. Litterat. ^{II}, 1 p. 163, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 579, Ribbeck in d. Jahrb. f. Philol. Bd. 85 p. 19, v. Christ in Jahrb. f. Philol. 1881 p. 154 f., bestritten von Düntzer Homer. Abhandl. p. 55, vgl. darüber die Einleitung p. 63 f. — 524. Über den metaphorischen Gebrauch von εἶδεν vgl. Pflugk zu Eurip. Hec. 662. — 525. *ζαχρειῶν* ist nach der fast einstimmigen Überlieferung mit La Roche hergestellt; über die Etymologie des Wortes vgl. jetzt auch Ahrens Beiträge zur griech. u. lat. Etymol. I p. 3 ff. Übrigens vermutet Nauck ἀναρῶν statt *ζαχρειῶν*.

554. In den Worten οἶω τῷ γε λέοντε δύο erklärt C. E. Gelpert Über den Urspr. der Hom. Ges. II S. 194 das τῷ γε für das 'abundierende' Produkt eines Rhapsoden. A. Matthiä Ausf. Gram. § 264, 4 bemerkt: 'οἶω τῷ γε λέοντε δύο' erklärt sich aus der Gewohnheit des Dichters zu malen und zu individualisieren, wie unsere Dichter sagen, jene Löwen, nämlich die ich im Geiste sehe'. Ebenso J. U. Faesi: 'τῷ γε ist auch hier hinweisend: wie dort zwei Löwen, wie jene zwei Löwen'. Bei H. Förstemann Gebrauch des Artikels bei Homer S. 32** lesen wir folgendes: 'der Artikel in E 554 οἶω τῷ γε λέοντε läßt sich wohl noch am besten durch Gegensatz zu der andern Seite des Gleichnisses erklären (τοῖω τῷ), wenn die Stelle nicht verdorben ist'. Mit demselben Zusatz 'si lectio vera habenda est' will Franz Schnörr v. Carolsfeld Verborum colloc. Homericæ p. 16 das Wort δύο als Prädikat verstehen. Eine doppelte Deutung unserer Stelle giebt Fr. Spitzner, und L. Döderlein hat nach Bothes Vorgänge kurz bemerkt: 'οἶω per hyperbaton pro τῷ γε, οἶω λέοντε'. Ebenso erklärt Alexis Pierron. Ameis verband οἶω τῷ γε und trennte diese Worte von den folgenden durch Komma, so daß mit λέοντε — *ἑξαπέτην* selbständig die Geschichte eines Löwenpaares erzählt werde, aber dies ist ohne alle Analogie. Es scheint nichts übrig zu bleiben, als ein allerdings auch sehr auffallendes Hyperbaton anzunehmen. Übrigens hat Nauck statt τῷ γε vermutet θῆγε. — 567. Über σφῆς vgl. Lobeck Elem. I p. 241 not. 9. In θ 815 ist dieselbe Form durch Bekker verbessert worden. Hier aber vermutet Ahrens im Philol. VI p. 26 als ursprüngliche Lesart σφς, Nauck aber bezweifelt die Ursprünglichkeit des Verses. — 589 wird verworfen von Benicken in Jahrb. 1873 p. 94. Auch Nauck hat bemerkt: spurius? Über das Verhältnis von 590 f. zu A 343 f. vgl. v. Christ im Sitzungsber. d. bayer. Akad. 1880 p. 233. — 593. Über *ἔχουσα πύδοιμον* vgl. C. W. Götting Gesamm. Abhandl. I (Halle 1851) S. 202 f. und zu Hesiod. sc. Herc. 339. Übrigens ist dieser Vers von Köchly

ausgeschieden, vgl. dagegen Benicken das fünfte Lied p. 43. — 597. Ansprechend ist die Deutung von ἀπάλαμνος bei Autenrieth im Wörterb.²: des Schwimmens unkundig (*sine palmis*). — 603. Zur Beseitigung des Hiatus empfiehlt van Herwerden quæstiunculae ep. et eleg. p. 8: πᾶρ' ἄρ' εἰς γι statt πᾶρα εἰς γι zu schreiben, dieselbe Vermutung führt Nauck an, hinzufügend: an πᾶρ' εἰς?

628 ff. Über die gegen den folgenden Abschnitt bis 698 ausgesprochene Athetese vgl. die Einleitung p. 73 f. dazu Giseke quaeritur num quas etc. p. 5 f. und Hom. Forschungen p. 162 und 236, Köchly de Iliad. carm. diss. IV p. 21, Ribbeck in d. Jahrb. f. klass. Philol. Bd. 85 p. 20 f., Düntzer Hom. Abhandl. p. 266, Jacob Entstehung d. Il. u. Od. p. 203, Nitzsch Beiträge p. 387, Genz zur Ilias p. 22, La Roche in Zeitschr. f. d. oesterr. Gymn. 1863 p. 166 f., Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc. p. 4, Kayser Hom. Abhandl. p. 8. 23. 100, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 559 u. 575, Naber quæstt. Hom. p. 159, Hoffmann quæstt. Hom. II p. 209 f., v. Christ in Sitzungsber. d. philos.-philol. Kl. d. königl. bayr. Akad. 1881 II p. 161. 167 f., Schmidt Meletem. Hom. II p. 13 f., Benicken d. fünfte Lied p. 32 ff. 62.

638. ἄλλοιόν τινα, die Lesart des Tyrannio, wird jetzt von den meisten gebilligt, auch von A. Nauck Aristoph. Byz. p. 53. Ameis wendete dagegen folgendes ein: 1) Nach ἄλλοιός wird sonst nirgends das Indefinitum τίς gefunden, und es scheint auch mit dem Begriffe desselben nicht wohl vereinbar zu sein, da es kaum von rein geistigen Eigenschaften gesagt werden dürfte, wenn man die drei Stellen 1258. π 181. τ 265 vergleicht. 2) Mit ἄλλοιόν wird bezeichnet, daß Herakles schon von Geburt aus eine anders organisierte Persönlichkeit war. Aber daraus, daß Herakles von der Natur mit weit höheren Eigenschaften des Geistes und Körpers ausgerüstet wurde, kann doch dem Sarpedon kein Vorwurf erwachsen, wenn dieser bei geringerer Befähigung außer Stande war, dem Herakles nachzueifern? Nach dem Zusammenhange können nur gleichbefähigte Söhne des Zeus einander entgegengesetzt werden, sei es daß sie in Wirklichkeit gleiche Fähigkeit haben, sei es daß sie poetisch als solche dargestellt werden. Dieses letztere Erfordernis nun würde durch ἄλλοιόν eine Störung erhalten. 3) Wenn man ἄλλοιόν hier als einen 'Ausdruck ruhiger Emphase' betrachtet, so wird dies in deutliche Sprache übersetzt nichts anderes bedeuten, als was F. A. Wolf in der praef. Kleine Schrift. herausg. von Bernhady I 271 mit 'satis languide' bezeichnet hat. Denn mitten in affektvoller Rede bleibt ἄλλοιόν τίνα φασί ein matter Ausdruck. Ich habe daher mit F. A. Wolf, Spitzner, W. Dindorf, La Roche die Lesart sämtlicher Handschriften, welche Aristarch und die meisten Gram-

matiker schützen, nämlich ἀλλ' οἷόν τινα beibehalten und verstehe sie mit den Alten und F. A. Wolf als gegensätzlichen Ausruf der Bewunderung, der zugleich mit eine Begründung des vorhergehenden enthält: '*at quanto melior, quam dissimilis tui fuit ille! at qualis vir!*' Anders Fr. Spitzner, der mit Pios im Schol. B. elliptisch erklärt: ἀλλὰ τοιοῦτοι, οἷον κτλ., also 'sondern (solche waren es) wie der Sage nach Herakles Kraft war, d. i. ganz andere Leute als du'. — 645. Die Ursprünglichkeit des Verses wird von Nauck bezweifelt. — 653. τεύεσθαι wird allgemein als Futurum von τεύω betrachtet und deshalb im Sinne von τετεύεσθαι passivisch erklärt, wie auch von Ed. Geist Disquis. Hom. in Jahns Archiv für Philol. I (Leipzig 1832) p. 617 bemerkt ist: 'Futurum τεύεσθαι hoc tantum loco vim passivam habet'. Aber diese Deutung kann weder sprachlich noch sachlich gerechtfertigt werden. — Das Verhältniß von 652—54 zu A 443—445 erörtert v. Christ in Sitzungsber. d. kön. bayer. Akad. philos.-philol. Kl. 1880 p. 234 f. — 666. L. Doederlein ist in seiner Ausgabe zu Nicanors (ed. Friedl. p. 184) Erklärung, welche auch Heyne billigte, zurückgekehrt: 'ὅφρ' ἐπιβαλῇ, sc. τῶν ὧν ὀλέων, ex σπενδόντων pendet'. Ebenso Bothe und Alexis Pierron. Aber dies hat I. Bekker Hom. Blätter S. 22 längst widerlegt. Begründet ist auch was V. H. Koch dagegen bemerkt: 'vom Wagen des Sarpedon war seit 494 nicht die Rede, auch widerspricht das Folgende'. Man kann beifügen: wenn die erwähnte Erklärung nur möglich sein sollte, so müßte das bloße ἐπιβαλεῖν für den Begriff 'auf den Wagen steigen' ein ebenso stabiler Ausdruck sein, wie σπβαλεῖν (und ἀναβαλεῖν) vom Einsteigen in die Schiffe: zu α 210. Dies ist aber durchaus nicht der Fall. Übrigens widerstrebt auch der Sinn von σπένδειν, denn dies Verbum bezieht sich auf den Eifer, den Verwundeten im Kampfe zu schützen und in Sicherheit zu bringen, wie der nachfolgende Satz mit γάρ beweist: vgl. K. Lehrs de Arist.² p. 116. Übrigens scheiden van Herwerden quaestiunc. ep. et eleg. p. 8 und Nauck in der Ausgabe V. 666 aus. — 670. Zu der Wendung μαίμεσε — ἦτορ vgl. Fulda Untersuch. p. 230. — 678 haben aus dieser Stelle wörtlich entlehnt Verg. Aen. IX 767 und Ovid Met. XIII 258. — 697. An Stelle der gewöhnlichen Lesart ἀμπνύνθη (La Roche: ἐμπνύνθη mit Aristarch) empfiehlt van Herwerden in Revue de philologie N. S. 1878, II p. 195 ff.: ἀμπνύθη, wie nach La Roche der Ven. A bietet, doch mit übergeschriebenem ν. — Zum sachlichen Inhalt der Stelle vgl. Roscher Hermes der Windgott p. 55.

708. μεμηλώς mit Gen. findet sich nur hier und N 297. 469. Spätere Dichter gebrauchen μεμηλώς in dem Sinne von *studens* oder *intentus*, aber meist mit Dativ. Nauck in den Mélanges Gréco-Rom. IV p. 584 f. möchte die Anomalie beseitigen durch die Änderung: μεμαώς oder vielleicht μεμηώς. — 711 — 792.

Dieser Abschnitt in Verbindung mit 907—909. Z 1 wurde athetiert von Haupt bei Lachmann Betracht. p. 107 f. vgl. 21: vgl. die Einleitung p. 64 f, dazu Benicken das fünfte Lied p. 26 ff. 44. 62 f. 72 f., Hoffmann im Philol. III p. 211 f., Jacob Entstehung d. Ilias u. Od. p. 205 f., Naber quaestt. Hom. p. 159, Bernhardy Grundriss d. griech. Litt. ³II, 1, p. 163, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 579, Düntzer Hom. Abh. p. 55 f. 257, Grofs vindic. Hom. part. I p. 61 ff., Genz zur Ilias p. 22, Köchly de Iliad. carm. diss. IV p. 22.

723. Weil die Cäsur nach *ὀκτάκνημα* eintritt, hat Bentley statt des überlieferten *χάλκῃ* im Versanfange *χάλκῃ* konjiziert (wie 731 *χρῶσι* steht) und dies hat I. Bekker als eigene Konjektur aufgenommen. Ausser *χάλκῃ* vermutet Nauck nach dem Vorgange von Cobet Miscell. crit. p. 413 *ὀκτάκνημα* statt *ὀκτάνημα*. — Über die Speichen bemerkt K. Grashof Über das Fuhrwerk S. 33: 'Die Speichen (*κνήμαι*), welcher Name selbständig nicht vorkommt, sich aber aus dem den Rädern an Here's Wagen gegebenen Beiwort *ὀκτάνημος* entnehmen läßt, sind acht an der Zahl, und nichts berechtigt uns anzunehmen, daß ihrer gewöhnlich nur sechs gewesen seien, und Homer an den Götterwagen, wie Eustathius sich ausdrückt, *διὰ πλείω σιερρότητα* die Zahl vermehrt habe'. Aber es berechtigt auch nichts, diese Notiz sowie die Bemerkung des Schol. zu Pindar. Pyth. II 73 in Zweifel zu ziehen. Dagegen wird jeder billigen, was Grashof beifügt: 'Wenn aber nach Tzetzes zu Op. et D. 426 der Radkranz vier Felgen hatte, so ist mehr als wahrscheinlich, daß jede Felge von zwei Speichen gestützt worden sei'. — 727. Die Worte *δίφρος ἱμάσιν ἐντέταται* hat K. Grashof Über das Fuhrwerk S. 18 Anm. 15 richtig erklärt.

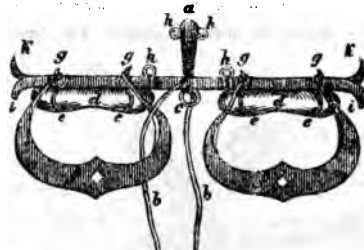
729. In *τοῦ δ' ἐξ ἀργύρεος ἵμῳς πέλεν* ist vielen das einstimmig überlieferte Tempus von *πέλεν* anstößig gewesen. Daher hat zuerst Bentley *πέλει* konjiziert, nach diesem andere, wie S. A. Naber in Mnemosyne 1855 p. 209 vgl. Quaestt. Hom. p. 109, und jetzt Nauck. Dabei beruht die Berufung auf die 'Scholien' auf einem auch bei Heyne sich findenden Mißverständnis der Worte *τὸ δὲ πέλεν ἀντὶ τοῦ πέλει*. Vgl. L. Friedlaender zu Ariston. p. 6. L. Friedlaender selbst nun bemerkt im Philol. VI S. 675 f.: 'Allerdings erwartet man das Praesens; das Imperfectum dient den Übergang aus der Beschreibung in die Erzählung zu machen'. Den Übergang? Es ist ja schon 722 *βάλῃ* gesagt. Daher hat J. U. Faesi Friedlaenders Worte in folgender Fassung aufgenommen: 'Das Imperfekt *πέλεν* nach den Praesentia 724 bis 728 dient zur Rückkehr aus der Beschreibung in die Erzählung'. Doch da fragt man sogleich, warum der Dichter zur Erzählung zurückgekehrt sei: der Grund davon aber kann nur in der Bedeutung der Worte liegen. Das Verbum *πέλεν* nämlich

heißt nicht 'war gemacht' oder bloß 'war', was in Verbindung mit *ἐκ τινοῦ* einen ganz andern Sinn geben würde, weil es dann mit *γίνεσθαι* oder *εἶναι ἐκ τινοῦ* in Parallele käme. Nein, das *πέλεν* muß seine sinnlich anschauliche Bedeutung behalten: nur ist der Begriff 'streckte sich oder ragte', den Philipp Mayer und K. Grashof Über das Fuhrwerk S. 35 gebrauchen, weniger passend als unser 'ging aus'. Wenn nun ein Wagen außer Gebrauch gesetzt werden sollte (zu B 777), so wurde die Deichsel abgenommen und sie mußte, sobald der Wagen von neuem gebraucht wurde, erst wieder angelegt und befestigt werden. Mithin konnte der Ausdruck *ἐκ δέσπον ἑνὸς πέλεν* nur dann stattfinden, wenn der Wagen wie hier zum Gebrauche in den Stand gesetzt wurde, während die übrigen Teile auch nach der Loslösung ihre 724 bis 728 angeführten Eigenschaften unveränderlich beibehielten.

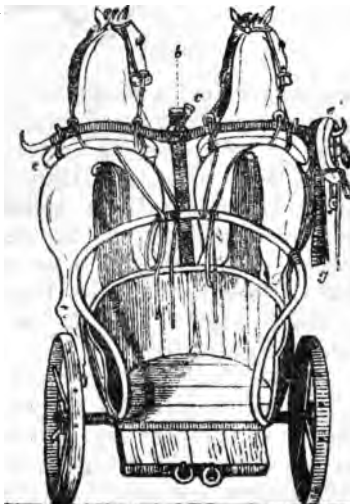
730. Zur Veranschaulichung sind hier aus Autenrieths Wörterbuch Tafel XII drei Abbildungen entlehnt, welche er auf Grund von antiken Bildwerken komponiert hat und wozu er nunmehr folgende Erläuterungen giebt.

In N. 55 sind die verschiedenen Teile des Jochs und zwar

- ii) *ζυγόν* das Jochholz mit abgerundeten Enden,
- a) *ὀμφαλός*, Jochknauf,
- hh) *ὀλῆες*, Ringe, Ösen für das Zügelwerk, teils am Knauf, teils auf dem Joch (in Fig. 12 bloß auf letzterem angebracht).
- gg) Nägel, oder Haken, in welche die *λέπαθνα* eingehängt werden.
- dd) *ζεῦγλαι*, Jochkissen, Kummets (in Fig. 12 lit. e),
- ff) *λέπαθνα*, Zuggurte, welche am inneren Ende neben der Deichsel, schon vor der Bespannung hängen und zwar hier befestigt.
- bb) *ἡνία*, Zügel und zwar deren längster, hinterer Teil, der etwa an der *ἄντυξ* (wie Fig. 12) schon vor der Bespannung angebunden ist und an deren vorderes Ende dann

Nr. 55.

Nr. 12.

bei der Bespannung der Kopfsaum, den die Pferde mit dem Stirn- und Backenriemen an sich tragen, mittelst Schnallen befestigt wird,

- c) *σφζος*, der Jochring, in welchen die Deichselspitze hineingeschoben wird, worauf dann der Jochnagel in der Weise eingesteckt wird, daß er oben vor, unten hinter dem Ringe steckt.

Die Fig. 50 zeigt, nach Anleitung von Ω 272, wie das Joch an der Deichsel befestigt wird, was natürlich der erste Akt des Bespannens ist. „Sie

„Hoben vom Pflock das Buchsbaumjoch für die Mäuler,
Oben versehn mit dem Knauf und wohlgerüstet mit Ösen,
Holten dann auch den voll neun Ellen messenden Jochriem;
Sorglich befestigten sie am Vorderbeschlage der glatten
Deichsel das Joch und warfen sodann den Ring um den Nagel;
Dreimal über den Knauf von beiden Seiten und abwärts
Banden den Riemen sie fest und bogen das Ende darunter.“

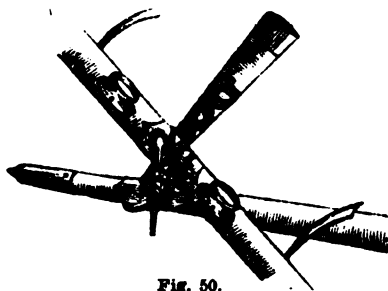

Fig. 50.

So kann Jordans Übersetzung (mit wenig Änderung) zur Erläuterung obiger Zeichnung dienen.

Zunächst wurden dann die Tiere unter das Joch geführt, die äußeren Riemen der *ἀνὰ στέρνα* eingehängt (so daß die Brustgurte nun beiderseits am Joch befestigt waren) und die Kappzäume mit den Zügelriemen zusammenge schnallt; damit war die Bespannung fertig. — 734—36

wurden von Zenodot verworfen: vgl. Düntzer de Zenodoti stud. Hom. p. 185. — 737. Zur Verbindung der Worte hat schon F. A. Wolf praef. von 1804 in Kleine Schr. herausg. v. G. Bernhardt I 273 mit Recht bemerkt: 'ipsi veteres saepe errarunt in eo, quod rhythmicum ingressum turbabant et sustinebant miris modis; neque Aristarchus ea culpa vacabat ad E 737. Θ 387'. — 738 f. Über die Aegis bei Homer vgl. jetzt auch Bader in Jahrb. f. Philol. 1878 p. 577 ff., wo derselbe auch die vorliegende Beschreibung erörtert.

743. Aus Autenrieths Wörterbuch folgen hier einige Abbildungen von Helmen mit seiner neurevidierten Erklärung. „Der Helm, *κόρυς*, besteht zunächst aus der Kappe oder Wölbung, *κυνέη* (diese Erklärung A. Göbels ist gewiß richtig), Fig. 90, eine Lederkappe mit einigen Metallreifen. *Φάλοι* sind wohl nicht Schirme; denn die von Köchly-Rüstow angenommenen Schirme möchten wohl schwer sämtlich aus Homer belegbar und dann *τετραπάλοι* nicht deutbar sein. *φάλοι* (viell. verwandt mit *φάτω*,

πομφόλυξ, bulla) sind wohl Wülste, Reifen. Wenn man nun aus den obigen antiken Bildern einen Schluß ziehen darf, so wäre noch zu bemerken: *αὐλός* die Röhre, welche in dem *κύμβαχος*, Helmscheitel, eingelassen, den *λόφος* und die *φάλαρα* trägt. *αὐλῶπις* ist also ein solcher Helm mit der Röhre. *ἄφαλος* ohne Reif;

Fig. 159b.

Fig. 101

Fig. 22.

ἀμφίφαλος mit zwei Reifen, wie Fig. 90, *τετράφαλος* vierreifig oder vierkämig (etwa wie Fig. 145 oder 22); dann bezeichnet *φάλαρα* (*φάληρα*) mehr Metallstreifen oder -Plättchen, laminae, in der Regel die im *αὐλός* steckenden Streifen mit den Roßhaaren, vielleicht auch die Schuppenbekleidung des Sturmbands oder Helmbands und

Fig. 90.

Fig. 152a.

Fig. 145.

Fig. 102.

Fig. 7.

Schmuckstücke (*ἀσπίδια*) auf der Helmkappe; demnach *τετραφάληρος* vierstreifig (nämlich mit 4teiligem Helmschmuck, wie Fig. 22, 145 u. viell. 102).

τετραφάληρος hat man neuerdings als *τετρα-* (= quadru-) *φάληρα* zu erklären versucht: dies wäre neben *τετράφαλος* und *τετραφάλη-*

πος, die kaum auseinanderzuhalten sind, doch ein Luxus der Sprache, zumal wo *τρύμα* = *τρύπα* (wovon *τρίπανον*) das Loch — so nahe liegt, also — mit durchlöchertertem *φάλος*. Die Rofshaare des Helms (*ἐκπιοχαίτης*), der *λόφος*, waren in einer Doppelschicht (rechts u. links) von Metall eingelassen und durch eine Art von Kreuzschnürrung, vergleichbar einer Steppnaht, damit verbunden, indem durch Löcher der Streifen die Schnüre herüber und hinübergingen; daher sind bei den meisten Helmbütschen obiger Bilder solche Löcherreihen sichtbar, hie und da (wie in Fig. 152^b) dienten ähnliche Löcher wohl auch zum Schmuck. Als Übersetzung dient etwa 'steppreifig'.

Τρίπυλος kommt daneben nur A 353 vor und kann wohl nur mit dreifacher Metallage bezeichnen; sonst giebt es keinen derartigen Helm, aber dafür ist dies ein Geschenk des Hephästos und muß einen schweren Schlag aushalten.

χαλκοπάργος, mit Backenschirm (wie E 610) ω 523. — 744. Über die Worte *ἐκὸν πολλὰν πρυλέσσ' ἀραρυίαν* vgl. G. Hermann Opusc. IV, p. 286 sqq. Naegelsbach Hom. Theol. I, 2. L. Döderlein Hom. Gloss. § 446. — 750. Weil Matron in der Parodie dieser Stelle bei Athenaeus IV p. 134^f nach den Handschriften die Form *ἐπιτεράφαται* gebraucht, so vermutet Th. Bergk in einem Halleschen Universitätsprogramme von 1861 p. 4; daſs statt *ἐπιτέρανται* hier ursprünglich der Plural *ἐπιτεράφαται* gestanden habe. Seine Worte sind: 'ego quidem non dubito, quin Matro hoc ipsum *ἐπιτεράφαται* in suo exemplo repererit, estque numerus pluralis haud incommodus, modo Olympum montem a coelo diversum esse memineris, id quod scite observavit Aristarchus'. (Vgl. K. Lehrs de Arist. p. 164 sq.) Und hierzu folgende Worte: 'Neque vero primus hoc vidit criticus Alexandrinus, sed Leagorae Syracusano inventi laudem vindicat Suetonius, ex cuius libro de notis descripta sunt, quae in Anecdoto Parisino leguntur (vid. Osann. Anecd. Rom. p. 330)'. — 754. Über die Schwierigkeiten der Stelle im Vergleich zu 749 f. in Bezug auf die örtlichen Verhältnisse vgl. Aristonic. ed. Friedl. p. 113 und Nutzhorn die Entstehungsweise d. hom. Gedichte p. 109.

757. *κατερά ἐργα* ist nach der Angabe des Didymos die Aristarchische Lesart, die auch in den meisten Handschriften steht: denn *κατερά* haben CDGMNO, alle ändern *κατερά*, nur S. hat *τάδ' ἀδελ' ἐργα* und Apoll. Soph. p. 16, 31 *τάδε ἐργ' ἀδελια*. Dies letztere haben (nach dem Vorgange von Payne Knight) I. Bekker und Nauck hier und 872 (wo es in Schol. LV. Cant. steht) in den Text genommen; auch Buttmann Lex. 60, 2, L. Döderlein Hom. Gloss. § 409 und Clemm in G. Curtius Stud. VIII p. 77 haben diese Lesart empfohlen, letzterer mit der Erklärung: '*aspiciens, quae iam non sunt aspicienda*'. — Das Fragezeichen ist mit Bekker am Ende des ersten Verses nach *ἐργα* gesetzt, wodurch

der Gedanke an Nachdruck gewinnt. Anders Classen Beobacht. p. 27. Der Venet. A hat Stigme nach *ἔργα* und *θέμισα*, Hypostigme nach *ἄχος*, Diastole nach *κόσμον*. Für das Fragezeichen steht im Venet. A bekanntlich nur Stigme. — 760 f. Über die Zusammengehörigkeit von *τίθενται ἀνέντες* vgl. J. Classen Beobachtungen S. 93 Anm. 55. — 765. Statt *μὲν* *οἱ* ist mit Bekker aus einigen Urkunden *μὲν* *οἱ* aufgenommen. Vgl. Köchly zu Quint. Smyrn. IV 530. — 766 citiert Julian. or. IV p. 196^a. — 770. Über *ἡεροσιδής* vgl. den Anhang zu β 263; eine abweichende Erklärung giebt Schmidt Synonymik d. griech. Spr. I p. 613. — Zum Gleichnis vgl. Friedlaender Beiträge I 31 f. — 772. Wegen des digammatischen Anlauts von *ἡχή* sieht van Herwerden quæstiunculæ ep. et eleg. p. 9 in *ὑψηχής* eine spätere Bildung und vermutet als ursprüngliche Lesart hier *ὑπανχένης*, wie Ψ 27 *ὑπανχένας*, vgl. Z 509; dieselbe Vermutung giebt Nauck. Vgl. indes Knös de digammo Hom. p. 61. — 774. Über die lokalen Verhältnisse handeln v. Christ in den Sitzungsbericht. d. bayer. Akad. philos.-philol.-histor. Kl. 1874 p. 189 und ebendasselbst 1881 p. 133, und Hercher über die homerische Ebene von Troja, Berlin 1876 p. 127 ff. — Zum *σχῆμα Ἀλμανινόν* vgl. Aristonikos zu dieser Stelle und Lesbos zu Ammon. ed. Valken. p. 180.

778. Statt *αἱ δὲ βήτην* bieten der Schol. zu Soph. El. 977 und Oed. Col. 1676 und der Schol. zu Eurip. Alc. 923 die Lesart *τῷ δὲ βήτην*. So auch Zonaras p. 1758. Hierzu hat E. R. Lange bemerkt: 'Quæ lectio cum nequeat ex triplici errore nata esse, ob raritatem illius dualis usus in eam lectionem, quæ hodie vulgata est, *αἱ δὲ β.*, mutata videtur'. Und zu diesem *τῷ δὲ* vergleicht er Θ 378 *προφανέντε*, Θ 455 *πληγέντε*, Hesiod. Op. 198 f. *καλυφαμένω* und *πολιπόντε* nebst Matthiæ Gram. § 436 u. Kühner Gram. § 427. b. Ähnlich urteilt W. C. Kayser im Philol. XVII S. 708 und Blomfield zu Aesch. Pers. 186 ed. Lips. Danach ist *τῷ δὲ* jetzt nach Naucks Vorgänge in den Text aufgenommen. — Zu *ὁμοίαι* vgl. hymn. Hom. in Apoll. 114 (Iris und Nithyia) *βὰν δὲ ποτὶ τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ' ὁμοίαι* und Aristoph. Av. 574 *Ἴριν δὲ χ' Ὀμηρος ἔφασκ' εἶναι ἰκέλην τρήρωνι πελείῃ*. Übrigens sieht W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt, p. 577 in dem Verse eine Interpolation aus jener Stelle des Hymn. Apoll. — 782. Statt *λαίουσιν* vermutet Nauck *λεῖσιν*. — 785. G. Hermann Op. IV p. 296 sq. 'Homerus auxit per hyperbolen vires decorum, quas immensas cogitare animus sine perversitate potest. Ita E 859. Quæ de Neptuno repetuntur E 148. In dea vero scite declinavit quod minus decorum videbatur in E 784'. Was K. Götting zu Hesiod. theog. 311 [nach Schol. AL. zu unserer Stelle] als Erklärung giebt: *χαλκιδέφωνος cuius vox est tubæ instar*, das läßt sich für Homer weder sprachlich noch sachlich begründen. Über die Stimme des Stentor und zu 860 vgl. auch Juvenal XIII 112 f.;

sonst vgl. über Stentor Haupt bei Lachmann Betracht. p. 109 und dagegen Köchly de Iliad. carmm. diss. IV p. 24; Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 579 deutet den Namen als 'Donnergott'. — 787. Statt $\kappa\alpha\iota$ $\dot{\epsilon}\lambda\epsilon\gamma\gamma\epsilon\alpha$ hat Aristarch hier $\kappa\alpha\iota$ $\dot{\epsilon}\lambda\epsilon\gamma\chi\epsilon\varsigma$ gelesen, wozu Heyne bemerkt: 'recte sane hoc Δ 242, at ab hoc loco alienum'. Auch Nauck in den Mélanges Gréco-Rom. IV p. 595 und Cobet Misc. crit. p. 287 empfehlen $\dot{\epsilon}\lambda\epsilon\gamma\gamma\epsilon\alpha$. — 797. Statt $\nu\epsilon\lambda\epsilon\sigma\epsilon\tau\omicron$ geben $\nu\epsilon\lambda\beta\epsilon\tau\omicron$ A super. CDGM. — 798. Über die in dieser Stelle herrschende Unklarheit in Bezug auf die Lage der Wunde vgl. W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 577.

802. Ameis bemerkte richtig, daß die beiden Sätze mit $\delta\tau\epsilon$ nicht in gleicher Weise sich auf dasselbe einzelne und bestimmte Faktum beziehen, schon weil die Iterativform $\dot{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\kappa\omicron\nu$ das verbietet, aber darum war doch der erste mit $\kappa\alpha\iota$ ξ' $\delta\tau\epsilon$ $\nu\epsilon\sigma\epsilon$ mit dem vorhergehenden Gedanken 801 nicht zu verbinden. Es steht dem schon die Partikel $\xi\alpha$ nach $\kappa\alpha\iota$ entgegen, welche unbeachtet geblieben ist: die Stellensammlung für $\kappa\alpha\iota$ $\xi\alpha$ bei Rhode über den Gebrauch der Partikel $\xi\alpha$ bei Homer. Moers 1867, p. 27 zeigt, daß $\kappa\alpha\iota$ in dieser Zusammenstellung nur Verbindungspartikel ist, nie als steigerndes auch verwendet. Höchstens könnte man das $\kappa\alpha\iota$ T 42 vor nachfolgendem $\omicron\lambda$ $\nu\epsilon\sigma\epsilon$, wegen der Aufnahme $\kappa\alpha\iota$ $\mu\epsilon\nu$ $\omicron\lambda$ 45 als steigerndes auch, selbst fassen wollen, aber auch da ist es natürlicher $\kappa\alpha\iota$ 42 als Verbindungspartikel zu verstehen; das $\kappa\alpha\iota$ 45 erklärt sich genügend aus dem concessiven $\omicron\lambda$ $\nu\epsilon\sigma\epsilon$. Die Stelle ist übrigens sehr ähnlich und jedenfalls zeigt auch sie, daß eine unmittelbare Verbindung mit dem vorhergehenden Satze nicht möglich ist. Auch an unserer Stelle verträgt die Allgemeinheit der Charakterisierung in 801 kaum den unmittelbaren Anschluß eines doch immerhin spezialisierenden Zuges, der vielmehr durch $\kappa\alpha\iota$ $\xi\alpha$ als dem allgemeinen entsprechend (und — so denn) daran geknüpft wird. Ist aber dieser Nebensatz von dem Vorhergehenden zu lösen, so ergibt sich weiter die Notwendigkeit den Nachsatz nach 804 anzusetzen, und da scheint es doch am natürlichsten 805 den Nachsatz beginnen zu lassen, statt diesen Vers, wie Franke bei Faesi will, als Parenthese zu fassen; denn dann würde, da $\alpha\upsilon\tau\acute{\alpha}\rho$ 806 klar auf diesen parenthetischen Gedanken seine bestimmte Beziehung nimmt, überhaupt das ganze Satzgefüge völlig aufgelöst sein. Das Auffallende, daß 805 als Nachsatz gefaßt, nach seinem Inhalt dem ersten Vordersatze 802 so nahe verwandt ist, erklärt sich genügend daraus, daß nachdem einmal an den ersten allgemeinen Vordersatz ein zweiter sich geschlossen hatte, der einen speziellen Fall einführte, beim Nachsatz nur der letzte maßgebend war. Überdies ist es auch in Bezug auf den 809 ff. in entsprechender Weise durchgeführten Gegensatz viel wirksamer, wenn 805 nicht zu einer parenthetischen Zwischenbemerkung herabgedrückt wird, sondern nachdrücklich hervortritt.

808. Dieser Vers wird bereits von Aristarch verworfen, wie Aristonikos hier und zu Δ 390 erwähnt. Unter den Neuern hat ihn zuerst F. A. Wolf in Klammern eingeschlossen und seitdem ist er überall als unecht bezeichnet. Mit Recht, denn die Erwähnung von Athenes Hülfe ist ein Widerspruch zu 802, der gerade das vernichtet, was Athene beweisen will, nämlich daß Tydeus auch gegen ihr Verbot ein tapferer Kämpfer gewesen sei. Sodann stört der Vers den Gegensatz zwischen αὐτὰρ ὁ (806) und σοὶ δ' ἦτοι ἔγώ, da Athene offenbar sagt: jener war allein, besaß nur seinen Heldenmut und kämpfte siegreich auch gegen mein Gebot, dir dagegen stehe ich zur Seite und befehle den Kampf. Vgl. auch Fr. Spitzner. — 827. Das Verhältniß dieses Verses zu Ε 342 erörtert v. Christ in Sitzungsber. d. bayer. Akad. philol. philol. Kl. 1880 p. 232. — 831. Über die Bildung ἀλλοπρόσαλλος vgl. G. Meyer in Kuhns Zeitschr. XXII p. 17. — 830—834 werden verworfen von Düntzer hom. Abhandl. p. 257, vgl. dagegen Benicken d. fünfte Lied p. 63. — 889. Das δ' ist nach der Angabe des Didymos die Aristarchische Lesart, die nach Spitzners Vorgang aufgenommen ist, während die Andern τ' geben. Die unverwandelte Gottheit und der Mensch pflegen bei Homer nicht in dieser Weise als gleichberechtigte vereinigt zu werden, wie es mit τ' geschehen würde. Vgl. auch den Anhang zu Δ 547. Übrigens wurden 838. 839 von Aristarch verworfen, vgl. Aristonic. p. 115 und dagegen Köchly de Iliadis carm. diss. IV p. 24 und Benicken d. fünfte Lied p. 38.

845. δὺν Ἄιδος κυνέην. Über die Darstellung derselben in der Kunst vgl. K. F. Hermann Die Hadeskappe (Göttingen 1853) S. 5 nebst den beigelegten neun Abbildungen. S. 14 bemerkt er folgendes: 'Ob bei jenem Namen ursprünglich an den König der Unterwelt persönlich gedacht war (was schon Hygin. Poet. astron. 12 leugnete), ist dafür gleichgültig; wir können es uns sehr wohl gefallen lassen, daß das Wort, wie es schon bei Homer vorkommt (E 845; vgl. Plat. rep. X p. 612 und Aristoph. Acharn. 397) [wo man von den Spätern Achill. Tat. III 7 beifügen kann] und später sprichwörtlich geworden ist, mit letzterem zunächst nur den abstrakten Begriff der Unsichtbarkeit gemein hatte, ohne deshalb gerade als eine Kappe gedacht zu werden; ebenso gewiß aber ist es, daß der spätere Sprachgebrauch dasselbe direkt auf die mythologische Person des Namens Ἄιδης bezog (außer Eustath. p. 613, 23 insbesondere Apollod. bibl. I 2, 1); und wenn der eine Künstler diesen in der Tracht eines orientalischen Königs darstellte, so konnte mit gleichem Rechte der andere die phrygische Königsmütze zu der seinigen machen. Dabei soll allerdings nicht verhehlt werden, daß ein bestimmter Nachweis dieser Helmform auf Hades' eigenem Kopfe bis jetzt noch nicht beigebracht ist, und selbst diejenigen sonstigen Spuren, in welchen man schon früh

die Hadeskappe unter der Gestalt einer phrygischen Mütze hat erkennen wollen, bei unbefangener Betrachtung manchem Bedenken unterliegen'. Was nun unsere Stelle betrifft, so ist man in der Auffassung derselben fast allgemein einverstanden. So sagt L. Preller Gr. Myth. II 494: 'Ein altes Symbol der Unsichtbarkeit ist der sogenannte Helm oder die Kappe des Aides (*Ἄιδος κυνέη*), die der Tarn- oder Nebelkappe der nordischen Sage entspricht. Ursprünglich hatte sie die allgemeinere Bedeutung einer bergenden Nebelhülle, daher E 845 Athene eben diesen Helm aufsetzt; bei anderen Hermes, und auch die Heroen Perseus und Herakles bedienen sich ihrer'. Ebenso sagt F. G. Welcker Gr. Götterl. I 86: 'Allegorisch und sinnbildlich ist daß Athene sich den Helm des Aides aufsetzt (E 845), sind die Fässer des Guten und des Bösen (Ω 527)'. Ähnlich bei andern. Und diese Deutung finden wir bereits beim Schol. D in den Worten *νέφος τι καὶ ἀοραστὸν* ausgesprochen. Zum Sprachgebrauche hat bereits Nägelsbach Hom. Theol. IV 11 den Ausdruck *ἡ τέ κεν ἤδη λάινον ἔσσο χιτῶνα* passend verglichen. Es ist daher die Frage mancher Neuern, wie Athene diese Hadeskappe über ihren eigenen Helm (743 f.) habe aufsetzen können, gleich von vornherein abzulehnen: die homerische Zeit hat beim Hören der Worte nicht mehr an den sinnlichen Hergang eines eigentlichen Aufsetzens gedacht, oder wie G. W. Nitzsch Beitr. zur Gesch. der ep. Poesie S. 388 Anm. 100 es ausdrückt: 'Dieser Helm will nicht so materiell verstanden sein'. Und derselbe schon Anmerk. zur Od. II S. 135: 'der Helm des Hades gehört, soviel immer die Fabel nachmals mit ihm gespielt hat (Jacobs zu Achill. Tat. 65, 17), nur der bildlichen Rede an'.

852. Die frühere Vulgata *ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι* in CDGLMO ist von Heyne und F. A. Wolf mit Recht aus dem Venetus und den anderen Quellen in *ἀπὸ θυμὸν ἐλέσθαι* verbessert worden. *ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι* bedeutet *vitam amittere*, niemals *vitam eripere*: vgl. A 205. Θ 90. 270. 358. K 452. A 342. 433. M 250. II 861. P 616. Σ 92. T 412. Ω 638. μ 350. (Orph. Argon. 595.) Vgl. auch Eustath. p. 958, 59. Dasselbe ist *ἦτορ ὀλέσσαι* E 250. *ψυχὴν ὀλέσσαι* N 763. *νόστιμον ἡμᾶρ ἀπολέσσαι* α 354. — *ἀπὸ θυμὸν ἐλέσθαι* bedeutet *vitam eripere* oder *interficere*: E 673. 691. K 506. II 655. P 17. T 436. ξ 405. χ 462. Ebenso *ἀπὸ μένος ἐλέσθαι* Γ 294. *ψυχὴν ἀφελέσθαι* X 257. *ἀπὸ νόστον ἐλέσθαι* II 82. *νόστιμον ἡμᾶρ ἀφελέσθαι* α 9. τ 369. Die Notwendigkeit übrigens, daß man an unserer Stelle sowie in den meisten der obigen Beispiele die sogenannte Tmesis annehmen müsse, hat gegen Hoffmann gut erwiesen Marcus Rosberg De praepositionibus apud Homerum. I. *ἀπὸ* (Upsala 1868) p. 39 sq.

854. *ὡσεν ὑπὲρ δῖοιοι ἐτώσιον ἀιχθῆναι*: K. Grashof (Fuhrwerk S. 18), Frantz Spitzner, J. U. Faesi erklären die Stelle

im wesentlichen wie J. La Roche Über den Gebrauch von ὑπό bei Homer S. 48 f., wo die Erklärung am genauesten also entwickelt wird: 'Athene nahm den Speer mit der Hand und stiefs ihn so, daß er wirkungslos unter dem δόρυς wegfubr. Ares, der zu Fuß kämpfte gegen den auf dem Wagen stehenden Diomedes, warf den Speer über das Joch und die Zügel der Pferde, also jedenfalls von unten nach oben; man sollte also denken, daß der Speer eher über den Wagen als unter den Wagenstuhl hätte fahren können, wenn Athene ihn wirkungslos machte, oder seitwärts davon weg, daher die Lesarten des Ven. A ὑπὲρ und Vrat. A ἀπ' ἐκ — doch θεοὶ δὲ τε πάντα δύνανται'. Vgl. auch Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt, p. 578. Ameis verband nach dem Rhythmus des Verses ὥσεν ὑπὲρ δόρυς und erklärte: 'Ares hatte als Fußkämpfer unten vom Wagen her über Joch und Zügel der Rosse in die Höhe zum Stofs (nicht zum Wurf) gegen Diomedes mit dem Speere sich ausgestreckt, und diesen (ausgestreckten Speer) faßte die (unsichtbare) Athene, die nach homerischer Vorstellung etwas größer als Diomedes gedacht wird, sofort mit der Hand und stiefs ihn unten vom Wagen heraus (d. i. riß ihn aus den Händen des unten vor dem Wagen stehenden Ares), so daß er vergeblich dahinstürmte'. Capelle im Philol. XXXVII p. 98 empfiehlt ὑπὲρ zu lesen. — Über den mit ὥσεν verbundenen Infinitiv vgl. Leo Meyer Der Infinitiv der homerischen Sprache (Göttingen 1856) S. 18. — 857. Der Dativ in den angeführten homerischen Stellen ist die Aristarchische Lesart. Über diese Verbindung hat schon Fr. Spitzner richtig geurteilt und schließlic mit Recht bemerkt: 'Utrumque vero per se recte dici apparet, nam ζώννυσθαι μίτρην est mitra cingi et ζώννυσθαι μίτρην mitram sibi induere sive subnectere'. Übrigens hat schon Aristarch unsere Stelle für den Begriff von μίτρην als die 'klassische Stelle' bezeichnet: K. Lehrs de Arist.² p. 123. — 861. Wegen des ἔριδα Ἄρης nach dem unmittelbar vorhergehenden χάλκεος Ἄρης vgl. Stallbaum zu Plat. Symp. p. 196^d, wo darüber bemerkt ist: 'In qua ratione ne quis offendat, tenendum est Graecos pro eo, quo pollebant, vigore ingenii saepenumero a eorum commemoratione repente cogitatione deferri ad rem, cuius illi sunt auctores vel praesides. Loquendi genus exemplis illustravit Monk. ad Eurip. Alcest. 50 et Fritsch. Quaest. Lucian. p. 4 sqq.'. Nach dieser Sprachweise findet man auch, wie hier und E 149 ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρης, so B 381. T 275 einfach ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα, dagegen II 764 σύν-αγον κρατερὴν ἱσμίνην. Aus beiden sind dann Redewendungen entstanden wie εὐτ' ἂν δὴ μᾶλλον Ἄρης συνάγη Archiloch. 3, 2 ed. Bergk. — 863. Nauck bemerkt: spurius?

868 ff. Über die kritischen Bedenken gegen den folgenden letzten Abschnitt des Gesanges vgl. die Einleitung p. 64 ff., dazu

Düntzer homer. Abhandl. p. 257, Naber quaestt. Hom. p. 160; Benicken d. fünfte Lied p. 63, Kammer zur homerischen Frage I p. 31.

873 f. Diese beiden Verse schienen Bekker hom. Bl. II p. 68 weder mit dem vorhergehenden noch mit dem folgenden Gedanken in passendem Zusammenhang zu stehen. Köchly und Nauck haben dieselben ausgeschieden. — In 874 ist das von Ameis mit Aristarch nach *χαριν* gelesene *δ'* nach dem Vorgange von La Roche und Nauck getilgt.

876. Über *ἀήσυλα* vgl. Clemm in G. Curtius Stud. III, 305 ff., welcher wahrscheinlich macht, daß das nur hier vorkommende Wort durch Itacismus aus *αἰσυλα* entstanden sei und geradezu diese Form hier zu schreiben empfiehlt.

878. *ἐπιπιδόνται* und *δεδμήμεσθα*. Der Übergang von der ersten oder zweiten Person zur dritten oder umgekehrt findet sich bei den besten Schriftstellern. Vgl. O. Schneider im Philol. XXIII p. 415 sq., welcher zahlreiche Beispiele anführt und schliesslich noch auf Lobeck zu Soph. Ai. p. 263 not. und Stallbaum zu Plat. Euthyphr. p. 5^a verweist. — 880. Welcker griech. Götterl. I p. 301 deutet *παῖδ' αἰδηλον* 'ein heimliches Kind', weil ohne Mutter von Zeus gezeugt, vgl. 875 *σὺ γὰρ τέκας ἄφρονα κοῦρην*. Vgl. auch Schoemann opusc. II p. 51. — 881. Wegen *ὑπερφιάλος* vgl. K. Lehrs de Arist. p. 146. Die Variante *ὑπερφύμων* CMNOS. — 885—887 werden von Nauck als *spurii*? bezeichnet. Vgl. übrigens auch W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 578 f. — 887. Über die Quantität von *ἐα* vgl. Oskar Meyer Quaest. Hom. p. 122 und Hartel homer. Studien I p. 44 ff., auch Knös de digammo p. 277.

892. *ἀάσχετον* bezeichnet Nauck als verdächtig; Bekker hom. Bl. I p. 158 dachte an *ἀάνσχετον*, van Herwerden quaestiunculae ep. et eleg. p. 9 *ἀνάνσχετον*; J. Wackernagel in Bezzenbergers Beiträgen IV p. 299 ff. nach Verwerfung der früheren Versuche: *ἀνάσχετον*. — 895. Wegen *ἄλγος* vgl. den Anhang zu 394. — 897. Über *αἰδηλος* vgl. Clemm in G. Curtius Stud. VIII p. 77.

898. Die Worte *ἐνέστερος Οὐρανιῶνων* haben eine dreifache Erklärung gefunden. I. 'tiefer unten als die Himmelsbewohner,' euphemistischer Ausdruck statt 'bei den Titanen im Tartarus.' So C. W. Goettling Ges. Abhandl. I 189; Nägelsbach Hom. Theol. II 3 und andere. II. 'tiefer als die Titanen, die Söhne des Uranos.' So unter andern L. Dissen Kl. Schrift. S. 405; G. F. Schoemann Opusc. II, p. 35; F. G. Welcker Gr. Götterl. I, S. 263; L. Döderlein Hom. Gloss. § 2084 und fast sämtliche Ausleger Homers. III. Ameis erklärte: 'ein tief unterer (ein Titan) von den Himmelsbewohnern'. Ameis erhob gegen die erste Deutung unter anderm wohl mit Recht den Einwand daß der Ausdruck matt sei. Allein mit gleichem Recht wird man gegen

die von ihm selbst versuchte Erklärung einwenden können, daß der Genetiv *Οὐρανίωνων* partitiv gefaßt, matt und nichtssagend ist und große Bedenken gegen die Richtigkeit der Erklärung erregt. Dies scheint auch Autenrieth empfunden zu haben, da er in seinem Wörterbuch unter *ἔνστος* die Stelle erklärt: 'tiefer als die Götter, ironisch-euphemistisch — der unterste von den Himmlischen, nämlich in der Unterwelt'. Von den gegen die Auffassung 'tiefer als die Titanen' erhobenen Bedenken theile ich zunächst das von der Verschiedenheit der Bedeutung des Wortes *Οὐρανίωνες* von dem sonstigen homerischen Gebrauch entlehnte nicht, da ein späterer Ursprung dieser Partie wahrscheinlich ist. Auch an der starken Hyperbel des Ausdrucks nehme ich nicht so großen Anstoß: denn wenn Zeus auch 895. 896 nach dem heftigen Aufwallen seines Zorns wieder einlenkt, so zeigt doch 897 ὥδ' ἀίδηλος deutlich den Nachhall dieses Zornes und in der dieser Stimmung entsprechenden Drohung ist eine solche Hyperbel noch begreiflich und kaum auffallender, als die Drohung Θ 13. 14, wo Zeus nicht einmal im Zorn spricht. So bliebe nur der Zweifel wegen der komparativischen Bedeutung von *ἐνέστερος*. Allein die ursprünglich jedenfalls komparative Bedeutung erweist das Verhältnis zu *ἔνστος*, den Toten der Unterwelt, und so kann die Möglichkeit der komparativischen Auffassung nicht bestritten werden. Da aber nur so ein wirksamer und klarer Ausdruck gewonnen wird, wie er der Drohung zu entsprechen scheint, so habe ich kein Bedenken getragen zu dieser gewöhnlich angenommenen Deutung zurückzukehren.

901. Wegen der Einklammerung dieses Verses vgl. C. Wachsmuth im Rhein. Mus. XVIII (1863) p. 185 und La Roche krit. Ausgabe z. St. Aristarch las 900 *φάρμακα πάσσειν*, wie die besten Handschriften haben, und der in einer Reihe von Handschr. fehlende 901 ist aus E 402 hier eingeschoben. — 902 ff. Der Vergleich ist aus dem Hirtenleben entlehnt, insofern die geronnene Milch zur Bereitung von Ziegenkäse verwendet wurde. Vgl. A 639. δ 88. ι 219. 246. κ 234. υ 69.

906. Die Bedeutung der Worte *νέδει γαίῳ* ist mit Berücksichtigung der Bedenken des Aristarch bei Aristonicus ed. Friedl. p. 116 genauer erörtert im Anhang von Θ 51. Vgl. auch Haupt bei Lachmann Betracht. p. 109 und Köchly diss. IV p. 24. — Über die Athetese von 907—909 vgl. den Anhang zu 711 und die Einleitung p. 64.

Z.

Einleitung.

Litteratur: Lachmann Betracht. p. 22 f.; Benicken in Zeitschr. f. die österr. Gym. 1881 p. 561 ff. Zu Lachmanns Kritik: Blätter für litterarische Unterhaltung 1844 p. 505, Hoffmann im Philol. III p. 212 ff., Düntzer in d. allgemeinen Monatsschrift für Litterat. 1850, II. — Homer. Abhandl. p. 56 f., Holm ad Car. Lachmanni exemplar de aliquot Iliadis carmm. compositione, Lübeck 1853 p. 6 ff., Gerlach im Philol. XXX p. 27 f., XXXIII p. 205 ff., Nutzhorn die Entstehungsweise der homer. Gedichte p. 202. — Köchly de Il. carmm. dissert. V. Turici 1858 p. 3 ff., VI, 1859 p. 3 ff., desselben Iliadis carmm. XVI p. 129 ff., vgl. Ribbeck in Jahrb. f. Philol. Bd. 85 p. 21 ff. und Düntzer hom. Abhandl. p. 287 ff. — Düntzer das 3. bis 7. Buch d. Ilias als selbständiges Gedicht, in den Homer. Abhandl. p. 257 ff. — Kammer zur homer. Frage, Königsberg 1870, I p. 21 f. 27. — Jacob über d. Entstehung d. Il. u. Od. p. 208 ff. — Nitzsch Sagenpoesie p. 206 — 208, Beiträge p. 390 f. — Kiene die Komposition d. Ilias p. 79 f. 85. — Genz zur Ilias p. 23 ff. — Naber quaestt. Hom. p. 154 ff. — La Roche in Zeitschr. f. österr. Gymn. 1863 p. 170. — Schoemann in d. Jahrb. f. klass. Philol. Bd. 69. p. 25 f. und de reticentia Homeri p. 6. — Kayser hom. Abhandl. herausgegeben von Usener p. 8. 23. 98. 100. — v. Christ in Sitzungsbericht. d. philosphilol. Kl. d. kön. bayer. Akad. 1881, II p. 159. 165. 187. — M. Schmidt Meletemata Hom. Jen. 1878 p. 5, part. II. Jen. 1879 p. 13 f. — P. La Roche im Philol. XII p. 395 ff., vgl. Köchly diss. VI p. 10 ff. und Düntzer Aristarch p. 191 ff. — Bernhardt Grundriss der griech. Litterat.³ II, 1, p. 163. Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 574. 580 ff. — Hoffmann quaestt. Hom. II p. 175. 180. 183 f. 209 ff. Giseke hom. Forschungen p. 159. 171 ff.

Der sechste Gesang bildet seinem Hauptinhalt nach eine große Episode innerhalb der Schilderung der ersten von *Γ* bis *H* reichenden Schlacht. Den Ausgangspunkt für die Entwicklung der Handlung bildet die durch Diomedes Thaten in *E* herbeigeführte Bedrängnis der Troer. Auf Grund dieser verläßt Hektor auf Helenos' Rat die Schlacht und begiebt sich zur Stadt, um seine Mutter mit den troischen Frauen zu einem Bittgang zu Athen zu veranlassen. Hieran schließt sich ein Besuch Hektors bei Paris, um diesen zur Rückkehr in die Schlacht aufzufordern, und eine Begegnung zwischen Hektor und Andromache. Der Gesang schließt da, wo Hektor mit Paris eben im Begriff ist, das skäische Thor zu verlassen, um in die Schlacht zurückzukehren. In diese große Episode ist eine zweite kleinere eingeschaltet, die Begegnung des

Glaukos und Diomedes. Wir lassen zunächst eine genauere Übersicht des Inhalts folgen:

- A) Die Schlacht nach der Entfernung der Götter, 1—72.
 - 1. Aias durchbricht die feindliche Phalanx; Einzelkämpfe, in denen viele Troer erlegt werden, 1—36.
 - 2. Der von Menelaos gefangene Adrastos flieht um Schonung, wird aber von Agamemnon getötet, 37—65.
 - 3. Nestor ermuntert die Achäer zu nachdrücklicher Verfolgung der Feinde, 66—72.
- B) Der Rat des Helenos, 73—118.

In der äußersten Gefahr rät Helenos Hektor in die Stadt zu gehen, um Hekabe und die troischen Frauen zu einem Bittgang in den Tempel der Athene aufzufordern, damit diese Diomedes von Troja abwehre. Hektor begiebt sich diesem Rat folgend in die Stadt.
- C) Die Begegnung des Glaukos und Diomedes im Kampfe, 119—236.
- D) Hektor in der Stadt, 237—529:
 - 1. Hektor bei Hekabe, 237—285.
 - 2. Hekabe richtet Hektors Auftrag aus: das Gebet bleibt erfolglos, 286—311.
 - 3. Hektor bei Paris und Helena, 312—369.

Hektor fordert Paris auf ihm in die Schlacht zu folgen.
 - 4. Hektors Begegnung und Unterredung mit Andromache, 370—502.
 - 5. Paris holt Hektor ein und beide kehren in die Schlacht zurück, 503—529.

Die Übersicht des Inhalts ergibt eine einfache und abgesehen von der Glaukosepisode in ununterbrochener Folge fortschreitende Handlung. Anschließend an die Diomedea, der das Motiv für Hektors Gang in die Stadt entnommen wird, führt sie denselben auf diesem Wege nach einander im Verkehr mit seiner Mutter Hekabe, mit seinem Bruder Paris und Helena, mit seiner Gattin und seinem Kinde vor, um ihn dann mit Paris in die Schlacht zurückkehren zu lassen, worauf im Anfang von *H* die Schlachtschilderung aufgenommen wird. So ergeben sich eine Reihe von Szenen von einem friedlichen, milden Charakter, die die Schlachtschilderung unterbrechend, dem Hörer eine erwünschte Abspannung gewähren und zugleich dazu dienen, die troischen Verhältnisse näher zu exponieren, neue Personen wie Hekabe und Andromache einzuführen, die Zeichnung der Charaktere, vor allen Hektors, zu vervollständigen. Den gleichen Charakter trägt auch die Episode von Glaukos und Diomedes, welche die Heiligkeit des Gastrechts auch inmitten des Kampfes vor Augen stellt.

Der innere Bezug dieser Szenen zu einander ist unverkennbar. Auf demselben Hintergrunde, der durch die Thaten des Diomedes herbeigeführten Bedrängnis der Troer, entworfen haben sie ihren einheitlichen Mittelpunkt in Hektors Person, dessen Verherrlichung offenbar die Hauptabsicht des Dichters ist. Mifalicher steht es mit den Beziehungen dieser Episode zu der sie umgebenden Haupthandlung und der Motivierung im Einzelnen. Vergleichen wir, wie dieselbe in dem Ausgangspunkt und in dem Endpunkt mit der Haupthandlung verknüpft ist, so ergibt sich eine eigentümliche Differenz. Im Anschluß an die Diomedie wird als Motiv für Hektors Gang in die Stadt die durch Diomedes Thaten herbeigeführte Bedrängnis der Troer verwendet: Hektor soll nach Helenos' Rat seine Mutter und die troischen Frauen zu einem Bittgang zu Athene veranlassen, damit diese Diomedes' Ungestüm breche und Troja schütze. Nun ist das infolge davon an Athene gerichtete Gebet erfolglos (311); gleichwohl ist, als Hektor mit Paris in die Schlacht zurückkehrt, von weiteren Thaten des Diomedes nicht die Rede, vielmehr wird durch Hektors und Paris' Thaten alsbald eine für die Troer günstige Wendung der Schlacht herbeigeführt, auf Grund deren dann von Athene und Apollo der Zweikampf zwischen Hektor und Aias veranlaßt wird. Man sieht, daß der Dichter das Motiv, welches Hektors Gang zur Stadt veranlaßte, im Verlauf der Episode ganz fallen läßt und auf den Besuch Hektors bei Paris die weitere Entwicklung der Haupthandlung im Anfang von *H* basiert. Dieser Besuch Hektors bei Paris selbst aber ist ebenso wenig, wie die Begegnung zwischen Hektor und Andromache durch die vorhergehende Erzählung irgendwie vorbereitet. Mögen wir nun auch für die letztere eine besondere Motivierung nicht vermissen, so muß doch der Mangel einer solchen für den Besuch Hektors bei Paris befremden, teils weil die für diesen maßgebenden Voraussetzungen (in *I'*) so fern liegen, daß eine Erinnerung darin dringend geboten scheint, teils weil ein Moment von solcher Bedeutung für die Weiterentwicklung der Haupthandlung eine sorgfältige Motivierung erfordert.

Eine andere auffallende Differenz ergibt sich zwischen der Schlachtbeschreibung im Eingange des Gesanges und dem sich daran schließenden Rat des Helenos. Dieser erfolgt auf Grund der 73 f. in üblicher Formel markierten Bedrängnis der Troer, wie sie durch die vorhergehende Schlachtbeschreibung vorbereitet ist, aber während Helenos 96 ff. diese Bedrängnis auf den unwiderstehlichen Ungestüm des Diomedes zurückführt und den empfohlenen Bittgang zu dem Zweck angestellt wissen will, daß Athene den Diomedes von Troja abwehre, ist in der zunächst vorhergehenden Erzählung von hervorragenden Thaten dieses Helden gar nichts berichtet und vielmehr Aias als der genannt, welcher die Phalanx der Feinde durchbricht.

Die einleitenden Verse des Gesanges knüpfen nun an den Schluß des vorhergehenden in der Weise an, daß auf Grund der dort erzählten Rückkehr des Ares, wie der Hera und Athene in den Olymp die Nichtbeteiligung der Götter an dem weiteren Kampfe hervorgehoben und so die durch die olympische Aresscene unterbrochene Schlachtbeschreibung wieder aufgenommen wird. So eng nun dieser Anschluß auf den ersten Blick erscheint, so locker ist in Wirklichkeit der innere Zusammenhang zwischen dem ersten Abschnitt des Gesanges und dem Schluß des vorhergehenden. Nach dem, was wir in den V. 2—4 lesen, ist das mit so großartigem Apparat in Scene gesetzte Eingreifen der Hera und Athene am Schluß des vorhergehenden Gesanges ohne alle Wirkung verlaufen. Weder von der mit Stentorstimme ausgerufenen Ermunterung der Achäer durch Hera, noch von der Verwundung des Ares durch Diomedes unter Athenes Beistande ist irgend welche Wirkung berichtet, noch erkennbar, denn es heißt hier: die Schlacht stürmte hin und her zwischen Simoeis und Skamander. Aber auch der weitere Fortgang der Erzählung läßt den innern Zusammenhang mit dem Vorhergehenden vermissen. Denn als nun die Achäer die Oberhand gewinnen, ist es nicht der Held des vorhergehenden Gesanges, der eben von Athene von neuem mit Kraft und Mut erfüllt, mit ihrer Hilfe selbst Ares verwundet hat, nicht Diomedes, der zuerst die Phalanx der Troer durchbricht, sondern Aias. Alles, was von Diomedes berichtet wird, beschränkt sich darauf, daß er zwei Troer tötet, während ein Euryalos deren vier erlegt.

Von den vier einleitenden Versen nun zog Lachmann den ersten noch zu seinem fünften Liede, der *Διομήδους ἀποκρίσις*, billigte dann aber die von Haupt begründete Athetese des Verses im Zusammenhang mit der von E 707—709. V. 2—4 gelten dann beiden, sowie Benicken, für eingeschoben zur Verbindung des fünften und sechsten Liedes, so daß letzteres erst mit V. 5 beginnt. Auch wir können über diese einleitenden Verse nicht anders urteilen. Sind die Athetesen Haupts in E, wie wir uns überzeugt haben, begründet, so fällt damit ohne weiteres der erste Vers, welcher auf die athetierten Stellen zurückweist; die folgenden Verse aber lassen in dem Maße jeden inneren Zusammenhang mit der vorhergehenden Entwicklung vermissen, daß sie lediglich eingefügt scheinen, um die Unterlage für die folgenden Einzelkämpfe zu bilden.

Wie wenig nun die folgende Erzählung selbst (5—72) den Voraussetzungen der vorhergehenden Entwicklung entspricht, ist von zahlreichen Kritikern anerkannt. Um den fehlenden Zusammenhang herzustellen, nimmt Düntzer an, daß nach der Verwundung des Ares die Worte, womit Athene Diomedes gegen die Troer treibe, sowie die kurze Beschreibung der Flucht derselben ausgefallen seien, woran sich Z 12—36. 66—97 anschlossen. V. 5—11

werden von ihm verworfen, weil hier Diomedes, dem die Göttin Macht verliehen, sich vor allen auszeichnen müsse; die Scene zwischen Adrastos, Menelaos und Agamemnon aber scheint ihm nach *A* 131 ff. gebildet: 'Agamemnon mußte den Bruder an seine eigne Verwundung durch Pandaros erinnern' und 66 schließt sich nicht wohl an die zunächst vorhergehende Erzählung, dagegen vortrefflich an 36 an'. Weiter geht Holm, welcher die V. 5—72 überhaupt verwirft, weil der folgende Vorschlag des Helenos, die Hülfe der Athene gegen Diomedes zu erflehen, durch das, was hier von Diomedes berichtet wird, in keiner Weise motiviert werde, die in der Adrastoscene von Agamemnon geübte, vom Dichter selbst gebilligte Grausamkeit mit dem milden Charakter des übrigen Liedes unvereinbar sei, endlich ein nicht geringer Teil der Verse entlehnt sei. Derselbe nimmt an, daß der echte Anfang des Liedes verloren gegangen sei. Jenen Widerspruch zwischen dem von Diomedes 12—19 Berichteten und dem, was Helenos über denselben 96 ff. sagt, hebt auch Jacob hervor; in der Adrastoscene sieht Naber, wie Düntzer, eine Nachahmung der entsprechenden *A* 131 ff., wo die Grausamkeit Agamemnons besser motiviert sei. Auch Köchly scheidet 5—72 aus seinem Liede aus, welches er im Anschluß an die Diomedie gedichtet sein läßt, und Genz urteilt, daß das Stück eingeschoben sei, als man *I—H* 312, oder wenigstens *A* 422—*H* 312 verband, und zwar von dem Dichter von *H* 17—312. Auch Bergk scheint dasselbe zu verwerfen, wenn er bemerkt, daß mit 73 ein neuer selbständiger Abschnitt beginne.

Bei dem hervorgehobenen Verhältnis dieses ganzen Abschnitts (5—72) sowohl zu dem Vorhergehenden, wie zu dem Folgenden schwindet jede Möglichkeit denselben als ursprünglich anzusehen, und es kann nur die Frage sein, ob derselbe ganz zu verwerfen, oder Teile desselben zu halten sind. Als solche sind von Düntzer 12—36 und 66—71 bezeichnet. Die letzteren bieten allerdings keinen Anstoß und können, da sie den 73 ff. bezeichneten Höhepunkt der Bedrängnis der Troer vorzubereiten geeignet sind, ursprünglich sein. Dagegen hat es keinerlei Wahrscheinlichkeit, wenn auch für 12—36, Verse welche der Dichter W. Jordan nicht scharf genug verurteilen zu müssen glaubt, die Ursprünglichkeit behauptet wird, zumal da dies nur unter der Voraussetzung möglich ist, daß die Hauptsache, wodurch allein der folgende Vorschlag des Helenos genügend motiviert würde, ausgefallen sei, wie nämlich Diomedes nach Ares' Verwundung weiter gegen die Troer vorgegangen sei und sie zur Flucht getrieben habe.

Mit dem nun folgenden Rat des Helenos (73—118) kommen wir zu einem Abschnitt, welcher zweifellos auf die Aristie des Diomedes in *E* zurückweist, denn nur dort hat sich Diomedes als den furchtbaren Helden erwiesen, wie er 96 ff. von Helenos ge-

schildert wird. Außerdem scheinen auf den Zusammenhang dieser Erzählung mit der Diomedie noch folgende zwei Punkte zu weisen. Zunächst, daß, während sonst überall Apollo der eigentliche Schutzgott Trojas ist, hier der Bittgang zu Athene unternommen wird, derselben Athene, welche Diomedes den Troern so furchtbar macht, obwohl diese eigentümliche Beziehung nirgends hervorgehoben oder benutzt wird. Sodann scheint auch die Bedeutung, welche Helenos hier in seiner Ansprache an Hektor und Äneas diesem letzteren beilegt, 77 ff., nur durch das Hervortreten desselben in *E* motiviert, da demselben sonst, wie Jakob bemerkt, nach seinen Thaten in der *Ilias* eine solche Bedeutung nicht zukommt.

Verfolgen wir nun zunächst den Abschnitt 73—118 im Zusammenhange mit dem denselben aufnehmenden 237—312 mit Übergehung der zwischen beide geschobenen Episode von Glaukos und Diomedes, so ist von Jakob, Hoffmann, Bergk die Anlage dieser ganzen Erzählung, wodurch die Schlachtbeschreibung eine so große Unterbrechung erfährt, deshalb als ungeschickt getadelt, weil Hektor gerade in der größten Bedrängnis zu einem Zweck in die Stadt gesendet wird, der durch Absendung jedes andern im Kampfe nicht so nötigen Trojaners, am besten des Helenos selbst, erreicht werden könnte, zumal da das, was durch diesen Gang erreicht werden soll, nicht erreicht wird, das Gebet der troischen Frauen keinen Erfolg hat (311). Man hat vermutet, daß Hektors Gang in die Stadt ursprünglich anders motiviert war. So meinte Jakob, es sei die Zurückführung des Paris in den Kampf, womit der Gesang schließt, der Beweggrund dazu gewesen und Hoffmann, welcher nach seinen Untersuchungen die ursprüngliche Zusammengehörigkeit von Z 1—118. 237—312 mit den übrigen Abschnitten des Gesanges leugnete, vermutete, daß der Anfang zu der in diesen letzteren enthaltenen Erzählung uns nicht erhalten, die dort für Hektors Gang in die Stadt aber gegebene Motivierung vielleicht aus 326. 335 f. vgl. mit *Γ* 453 zu entwickeln sei.

Innerhalb des Abschnitts 73—118 hat Köchly V. 89 als in Widerspruch mit 247 ff. verworfen und 99—101 in Klammern gesetzt. Düntzer verwirft 98—101 als gar zu lästig nachschleppend: der eigentliche Grund für die Verwerfung ist ihm offenbar, daß die Achill betreffenden Worte nicht zu seiner Annahme passen, daß das dritte bis siebente Buch ein selbstständiges Gedicht bildete, welches vor den Zorn Achills falle; die von ihm für die Verwerfung vorgebrachten Gründe sind durchaus subjektiver Art und nicht beweisend. Derselbe verwirft auch 108—118, aber der einzige Grund von Bedeutung, welchen er vorbringt, ist die Abweichung der Worte des Hektor 113—115 von dem Rat des Helenos, sofern er an die Stelle seiner Mutter und der troischen

Greisinnen, welche zu den Göttern fliehen sollen, die ratpflegenden Geronten und die Gattinnen setzt. Was den Dichter zu dieser Abweichung veranlaßt hat, ist allerdings nicht recht zu sehen, allein eine Möglichkeit diese Verse auszuschneiden ist noch weniger zu sehen, denn schwerlich wird jemand das, was Düntzer für die Ausscheidung geltend macht, annehmbar finden. Er bemerkt: 'Wie Hektor die Seinigen verlassen, brauchte der Dichter nicht zu beschreiben, ja er vermied dieses wahrscheinlich mit Absicht, weil seine Entfernung an sich etwas Unwahrscheinliches enthielt.'

In dem zweiten Abschnitt 237—312 verwirft Düntzer 241, besonders deshalb, weil *ἔπειτα* keine rechte Beziehung habe, vermutet in 243—250 einen späteren Zusatz, da die Beschreibung an * 5 ff. erinnere, und verwirft 265—268, 279—285, 297—312, die letzteren Verse, weil das Gebet nicht genau dem Auftrag entspreche (93 ff. 274 ff.) und die ungeschickte Verbindung in 308 ff. offenbar nur dazu diene, 274—276 irgend anzubringen. Von diesen meist ungenügend begründeten Athetesen verdienen nur die beiden letzten eine nähere Erwägung. In der Athetese von 279—285 berühren sich mit Düntzer Naber und Kammer. Der erstere, welcher 281—285 verwirft, betont vor allem die Unvereinbarkeit dieser Verse mit der Art, wie Hektor 521 f. die Tapferkeit des Paris anerkennt, mit dem Paris so auszeichnenden Vergleich mit dem edlen Rosse 506 ff., sowie mit der Freude, welche die Troer im Anfang von *H* über die Rückkehr des Paris mit Hektor in die Schlacht empfinden. Alle diese Züge setzen nach ihm ein ganz andres Bild von Paris voraus, als wie er im dritten Gesange gezeichnet ist, wo er sich feige zeigt und den Troern verhaßt ist. Da nun die hier in Frage stehenden Worte nur jener Zeichnung des Paris in *Γ* entsprechen, so muß ein Interpolator dieselben im Hinblick auf *Γ* eingefügt haben. Von einer andern Seite ist Kammer auf die Vermutung einer Interpolation gekommen. Derselbe findet die Vorwürfe, die Hektor in *Z* dem Paris über sein Fernbleiben vom Kampf macht, auffallend bei der Voraussetzung, daß es derselbe Tag ist, an dem Paris seinen unglücklichen Kampf mit Menelaos gehabt hat und vermutet, daß der Besuch des Hektor bei Paris erst nach Einfügung des Liedes vom Zweikampfe eingebracht worden sei, während ursprünglich Hektor sogleich nach dem Zusammen treffen mit seiner Mutter zur Gattin gegangen sei. Ein Anzeichen der Interpolation aber liegt ihm in der Art, wie Hektor seine Absicht zu Paris zu gehen 279 unter Wiederholung der Worte aus 269 anknüpft. — Die von Kammer angeregte Frage nach dem Verhältnis von 312—369 zu dem Vorhergehenden und zu dem dritten Gesange wird weiter unten erörtert werden; hier mag zunächst bemerkt werden, daß aus der Wiederholung des Gedankens von 269 in 279 ein sicheres Anzeichen für eine Interpolation nicht entnommen werden kann, da derartige Wiederholungen, im epi-

schen Stil an sich nicht auffallend, mehrfach dazu dienen, wie ähnlich τ 598 vgl. 595, γ 359 f., um das Verhältniß der Gleichzeitigkeit beider Handlungen durch parataktische Nebeneinanderstellung zum Ausdruck zu bringen. Dagegen ist anzuerkennen, daß wie die Ankündigung Hektors, zu Paris gehen zu wollen, überhaupt durch nichts vorbereitet ist, so insbesondere der leidenschaftliche bis zur schlimmsten Verwünschung sich steigernde Zornausbruch gegen Paris 281—285 ganz unvermittelt eintritt. Auch in sprachlicher Beziehung enthalten die Verse in dem 281 im Wunschsatz gebrauchten ὥς κς eine ganz vereinzelte und schwer zu erklärende Erscheinung. Daß die Verse aber in dem von Naber behaupteten Mafse mit dem sonst von Paris in Z Gesagten unvereinbar seien, ist nicht so unbedingt zuzugeben.

Bei der von Düntzer zuletzt vorgeschlagenen Athetese von 297—311 kommt noch eine von demselben nicht berührte, aber von andern Gelehrten erörterte Schwierigkeit in Betracht, das Verhältniß der beiden gleichmäfsig mit dem abschließenden ὥς eingeleiteten Verse 311 und 312 zu einander. Daß diese beiden Verse neben einander nicht ursprünglich sein können, erkannte bereits Aristarch. Er athetisierte 311, weil der darin enthaltene Zusatz ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη nichts zur Sache bringe und ungewöhnlich sei, die Athene ἀνανεύουσα eine Lächerlichkeit enthalte, der ganze Vers aber neben dem folgenden Verse überflüssig sei. Daß diese Gründe meist nichtssagend sind, bemerkte Ameis mit Recht, indem er namentlich den gegen ἀνένευε erhobenen Vorwurf des Lächerlichen damit zurückwies, daß das Verbum in übertragener Bedeutung stehe. Wenn derselbe aber wegen des sich wiederholenden ὥς auf ν 185. P 424. Ψ 1 verwies und die Notwendigkeit von 311 damit zu begründen suchte, daß erst wenn nach 304 am Schlufs ausdrücklich wiederholt sei, daß nur die Priesterin laut vorgebetet habe, als neuer Anfang der Gedanke (312) folgen könne, daß die andern im Stillen mitgebetet, so wird dadurch der Anstofs, den beide Verse in ihrer Aufeinanderfolge bieten, nicht beseitigt. Jene von Ameis angezogenen Stellen geben der Kritik zum Teil nicht minder Anstofs, als die vorliegende, und daß V. 311 nicht nötig ist, um den Anschluß von 312 zu ermöglichen, kann die ebenfalls von Ameis angeführte und von ihm nicht beanstandete Stelle ν 185 zeigen, wo mit ὥς οἱ μὲν ῥ' εὗχοντο an das Vorhergehende angeknüpft wird, ohne daß dort auch nur das εὕχεσθαι selbst bereits eingetreten ist, vielmehr erst die Vorbereitungen zum Opfer erwähnt sind. Es haben daher manche Kritiker kein Bedenken getragen, mit Aristarch V. 311 einfach auszuschneiden, so Bekker und Nauck. Köchly, welcher ebenfalls 311 unter den Text gesetzt hat, sah in den Versen 311. 312 eine doppelte Recension, indem er annahm, daß dem Interpolator von 311 die ursprüngliche Fassung (312) nicht genügt

habe, teils weil vorher nur das Gebet der Priesterin, nicht aller Frauen erwähnt sei, teils weil er die Andeutung des Erfolgs des Gebetes vermisst habe. Gegen die Streichung von 311 erklärte sich Bergk, indem er den Ursprung der doppelten Fassung vielmehr daraus erklärte, daß 311 die Diomedea als Vortragsgesum eines Rhapsoden abgeschlossen habe, der ablösende Rhapsode aber 312 eingefügt habe, um den Anfang des neuen Abschnitts durch eine kurze Rekapitulation zu markieren, damit der Zuhörer sich die Situation klar vergegenwärtige, wobei er P 424—426, Σ 1 und Ψ 1 als analoge Fälle verglich. Diese Erklärung hat auch v. Christ gebilligt, sieht aber umgekehrt in 311 den Zusatz eines Rhapsoden, der mit dem Gebet an die Gottheit den Gesang von den Heldenthaten des Diomedes abschließen wollte. So ansprechend nun diese von Bergk und v. Christ gegebene Erklärung gegenüber den Versuchen 311 als Interpolation zu erweisen ist, so ist doch vor der Hand noch die Frage offen zu halten, ob die störende Aufeinanderfolge beider Verse nicht darin ihren Ursprung habe, daß hier vermittelst der rekapitulierenden Wendung 312 ein ursprünglich fremdartiges Stück in den Zusammenhang eingeschoben sei, wofür in P 424—426 (vgl. die Einleitung zu P p. 78) und ähnlich in v 185 ff. zwei ziemlich sichere Fälle vorliegen. Die von Düntzer angenommene Interpolation von 297—312 wird man schon deshalb abweisen müssen, weil die epische Darstellung sich gewiß nicht mit einer Andeutung, wie sie 296 giebt, begnügen kann, wenn der in Frage kommende Akt in so ausführlicher Weise vorbereitet und mit solcher Wichtigkeit behandelt ist, wie es in der vorhergehenden Erzählung geschehen. — Schließlich ist hier noch die von Düntzer, Köchly und Franke gegen V. 252 ausgesprochene Athetese zu erwähnen. Die genannten Gelehrten vermuten, daß eine beabsichtigte Rückbeziehung auf F 124 dem Verse seinen Ursprung gegeben habe: die Möglichkeit ist zuzugeben, indes wäre nur das *ἑσπέρουσα*, in welchem Nauck eine Verderbnis vermutet, verständlicher, so würde an sich ein derartiger die Darstellung belebender Zug nicht nur ohne Anstoß, sondern durchaus am Platze sein.

Der folgende Abschnitt 312—369, worin der Besuch Hektors bei Paris erzählt wird, giebt im Einzelnen wenig Anstoß. Die V. 318—320, welche mit geringer Abweichung sich auch Θ 493—495 finden, schienen Aristarch an letzterer Stelle, wo Hektor vor dem versammelten Heer spricht, der Situation angemessen, dagegen hier nicht passend. Seinem Urteil ist Köchly gefolgt und hat die Verse unter den Text gesetzt, wohl mit Recht, denn was Ameis zur Rechtfertigung derselben bemerkte, daß die Schilderung der Lanze beigefügt sei, um die kriegerische Absicht, in der Hektor gekommen sei, zu veranschaulichen, ist schwerlich annehmbar. Ferner hat Köchly den wiederholt vorkommenden V. 334

nach Bekkers Vorgang ausgeschieden, weil er hier unnütz sei und auch bei Γ 59, der aus unserer Stelle entnommen scheine, fehle. Letztere Annahme führt uns aber auf die schwierige Frage nach dem Verhältnis dieses ganzen Abschnitts zum dritten Gesange. Köchlys Ansicht war, daß der Verfasser unseres Abschnitts den dritten Gesang entweder nicht gekannt oder geflissentlich sich nicht darum gekümmert habe, wobei er allerdings die Möglichkeit zugiebt, daß derselbe Dichter beide zu verschiedenen Zeiten gedichtet habe. Eine unmittelbare Beziehung unseres Abschnitts auf Γ verwerfen auch Naber, Schoemann und Kammer, dagegen nehmen Nutzhorn, Genz, Gerlach, Bergk u. A. einen mehr oder weniger engen Anschluß an.

Einen sichern Anhalt bieten die Worte 339 νίκη δ' ἐπαμβέβηται ἄνδρας. Wenn Paris mit diesem Wort seinen Entschluß in den Kampf zurückzukehren motiviert, so ist offenbar eine vorhergehende Niederlage der Grund gewesen, weshalb er sich vom Kampfe fern gehalten, und ist der 336 erwähnte Schmerz, dem er sich hingeben, der Schmerz über eben diese Niederlage, unter dieser selbst aber eine andere zu denken, als die im Zweikampf mit Menelaos erlittene fehlt doch jeder Anhalt. Dieser zweifellosen Beziehung auf Γ stehen aber ebenso zweifellos andere Momente gegenüber, die solcher Beziehung entweder offenbar widersprechen oder doch aus Γ sich nicht genügend erklären. Zunächst ist, wie Naber bemerkt, Paris' Angabe, daß er sich dem Schmerz über seine Niederlage habe hingeben wollen, im Widerspruch mit der Leichtfertigkeit, mit welcher derselbe Γ 438 ff. den bitteren Hohn der Helena zurückweisend, sich über die erlittene Niederlage hinwegsetzt. Sodann haben Naber und Schoemann die im unmittelbaren Zusammenhang mit jener stehende andere Angabe des Paris, daß Helena ihn mit freundlichen Worten zur Rückkehr in den Kampf ermuntert habe, mit Γ 428 ff. unvereinbar gefunden, wo Helena ihn vielmehr mit bitterem Hohn vor der Aufnahme des Kampfes warnt. Von diesen beiden Differenzen ist die letztere allerdings durch die Annahme des *σιωπώμενον* erklärbar. Wenn Paris im Gegensatz zu der ihn vorher beherrschenden schmerzlichen Stimmung sagt: νῦν δέ με παρέρπουσ' ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέσσειν ὄρησ' ἐς πόλεμον, so fallen diese freundlich zurendenden Worte der Helena außerhalb des Bereichs des dritten Gesanges, wo nur das unmittelbar an den Zweikampf sich schließende nächste Zusammensein mit Helena dargestellt ist. Auch hat der Dichter diese Fiktion dadurch wahrscheinlich gemacht, daß er Paris bereits bei Hektors Ankunft mit der Prüfung und Instandsetzung seiner Waffen beschäftigt zeigt. Allein wenn danach auch ein direkter Widerspruch mit Γ nicht anzuerkennen ist, so wird doch die Berechtigung des *σιωπώμενον* dadurch sehr zweifelhaft, daß damit bei Helena geradezu ein Umschlag der früheren Stimmung in

die entgegengesetzte stillschweigend vorausgesetzt würde, und sehen wir, daß derselbe Umschlag auch bei Paris selbst angenommen werden müßte, so werden wir, vorausgesetzt, daß der Dichter dem Paris nicht geradezu Unwahrheiten in den Mund legen wollte, es doch wahrscheinlicher finden, daß der Dichter dieses Abschnitts die Voraussetzungen des dritten Gesanges nicht gekannt und eine andere Darstellung vor Augen gehabt habe.

Auf einen ähnlichen Schluß haben auch die Worte Hektors 326 *δαμόμι', οὐ μὲν κατὰ λόγον τόδ' ἔνθ' οὐκ ὀδυρῶ* geführt. Der hier bei Paris vorausgesetzte Groll wird gewöhnlich aus Γ 453 f. und 320 ff. in der Weise erklärt, daß man voraussetzt, die dort von den Troern gegen Paris gezeigte gehässige Stimmung sei als Anlaß dieses Grolles anzusehen. Diese Beziehung hat Naber entschieden geleugnet. Kammer ferner findet es unverständlich, wie Hektor das Fortbleiben des Paris vom Kampfe auf Rechnung eines Grolles gegen die Troer setzen könne, wenn Paris an demselben Tage einen unglücklichen Zweikampf gehabt habe: Hektors Vorwurf sei nur verständlich, wenn Paris schon längere Zeit nach seinem unglücklichen Kampfe sich von jeder Teilnahme an einer Schlacht fern gehalten habe. Schoemann findet es unbegreiflich, wie Hektor auf die Vermutung kommen könne, daß Paris aus Zorn über eine ihm widerfahrne Kränkung des Kampfes sich enthalte, da von einer solchen Kränkung Alexanders und seinem Zorn darüber weder in Γ noch sonstwo die Rede sei, und auch angenommen, daß dem Paris die Verwünschung Γ 320 oder die ihm feindselige Haltung der Troer Γ 454 bekannt geworden, so sei doch für die Voraussetzung Hektors, daß er aus Zorn über jene jetzt nicht für seine eigne Sache mitfechten wolle, kein vernünftiger Grund abzusehen. Daß nun dem Paris die gegen ihn herrschende feindselige Stimmung der Troer im allgemeinen bekannt sei, ist zweifellos, noch Γ 42 hatte Hektor ihm dieselbe vorgehalten, vgl. Z 524. Allein weder ist die Verwünschung Γ 320, auch wenn sie Paris bekannt geworden, bei der Allgemeinheit ihres Inhalts, sowie, weil sie Achäern wie Troern in den Mund gelegt ist, recht geeignet die Voraussetzung zu begründen, daß Paris aus Zorn über eine solche Äusserung sich des Kampfes enthalte, noch kann die Γ 454 vom Dichter bezeichnete feindselige Gesinnung der Troer gegen Paris dafür zur Grundlage gemacht werden, teils weil hier nicht einmal eine bestimmte Äusserung vorliegt, sondern nur die Haltung der Troer durch ihre Gesinnung gegen Paris motiviert wird, teils weil von diesem Vorgang es von vornherein vielmehr wahrscheinlich ist, daß er Paris unbekannt geblieben. Die Voraussetzung Hektors ist also allerdings durch die Erzählung in Γ nicht genügend motiviert und da sie auch durch die zwischen Γ und Z liegenden Gesänge in keiner Weise vorbereitet und vermittelt ist, so bleibt ein nicht hinwegzuräumender Anstoß. Einen

verfehlten Versuch die Schwierigkeiten zu beseitigen macht Genz, wenn er Hektors Worte 326 nicht ernstlich gemeint, sondern in dem Sinne gefaßt wissen will: 'Du thust wohl gar, als ob du Grund hättest mit den Troern zu schmollen und willst von ihrem Kampf nichts wissen?' Die von Naber dafür, daß der Dichter unserer Scene *I'* überhaupt nicht gekannt habe vorgebrachten indirekten Beweise, wie daß Helena 350 nichts von dem Zweikampfe sage und ihre Worte mit der Voraussetzung des Zweikampfes unverträglich seien, sowie daß Hektor, der doch Paris' Rettung durch die Göttin nicht wisse, gar nicht frage, wie und warum er nach Hause gekommen sei, sind von zweifelhaftem Gewicht, überdies ist die Beziehung auf den Zweikampf in 339 doch schwer zu bestreiten. Das Ergebnis unserer Erörterung ist demnach, daß unsere Scene zwar so weit an *I'* sich anschließt, als der Zweikampf vorausgesetzt wird, daß sonst aber mehrfach Voraussetzungen teils gemacht sind teils zu machen sind, die sich aus *I'* nicht unmittelbar ergeben. Wie dies zu erklären sei, darüber sind folgende Vermutungen aufgestellt. Schoemann nahm an, daß über Paris' Zorn und Unwillen deutlichere Andeutungen in einem älteren Liede gegeben seien, wovon nur dieser eine Teil, der die Zurtückberufung des Paris in den Kampf darstelle, in unsere Ilias aufgenommen sei. Bergk meinte, daß der Diaskeuast, indem er dem früheren Liede einen Nachtrag anhängte, dasselbe gekürzt habe: 'der Dichter werde nach dem Schusse des Pandaros geschildert haben, wie sich der Unwille der Troer ebenso gegen Pandaros, wie gegen Paris in tadelnden Worten Luft machte'. Genz, welcher engsten Anschluß an *I'* annimmt, ja denselben Dichter voraussetzt, erklärt den mangelnden Zusammenhang durch die Einfügung des Vertragsbruchs: der Dichter von *I'* und *Z* werde den Verlauf anders gedacht haben.

Wie der Besuch Hektors bei Paris, so ist auch die Begegnung desselben mit Andromache durch die Anlage des ganzen Gesanges nicht unmittelbar vorbereitet; indes scheint dieselbe so natürlich, daß niemand nach einer weiteren Motivierung fragen wird. Beide Szenen aber, wie sie äußerlich mit einander verschlungen sind, so stehen sie innerlich durch den Parallelismus des Kontrastes in innigstem Bezug zu einander. Über diese Beziehungen hat Gerlach treffend bemerkt: 'Es kommt dem Dichter jedoch nicht allein darauf an, Hektors Heldensinn durch den Gegensatz zu der feigen Saumseligkeit des Paris in helleres Licht zu setzen und durch die Schilderung von dem unfreundlichen Verhältnis zwischen Paris und Helena, das sich in den Scheltreden der letzteren so unzweideutig kundgibt, die ideale Gattenliebe des andern Paares kräftig hervorzuheben: der Dichter zeigt uns durch den Kontrast zugleich in wirksamster Weise die mächtigen Beweggründe, welche den Hektor zur Vermeidung des Kriegs hätten bestimmen können'.

denn wer hätte es diesem verargen wollen, wenn er Bedenken getragen hätte einem Unwürdigen zu Gefallen, dem er selbst den Tod wünscht, sich und sein Teuerstes zu opfern? Konnte uns Homer die Größe seines Helden wohl besser darstellen, als indem er zeigt, wie dieser selbst den stärksten Eindrücken gegenüber unbeweglich bleibt, und zwar nicht etwa wegen der Härte seines Charakters — denn in seinen Reden giebt sich ein weiches Gefühl kund — sondern nur weil die Ehre es ihm gebietet'. In Bezug auf die Stelle, wo diese Scene eingefügt ist, bemerkt derselbe: 'Gab es nun wohl einen passenderen Ort, diese tragische Größe Hektors zu schildern, als die Stelle, wo die eigentliche Heldenlaufbahn desselben beginnt, nämlich vor den gewaltigen Kämpfen um Mauer und Schiffe, denen der Zweikampf mit Aias als Vorspiel dient?' Indes hat Naber in Bezug auf die Stellung dieser Scene in dem Zusammenhange unserer Ilias folgende Bedenken erhoben. Indem derselbe aus den Andeutungen 367 und 500 ff. (vgl. P 208) glaubt folgern zu müssen, daß die Unterredung zwischen Hektor und Andromache nur die letzte vor Hektors Tode sein könne, hält er es für unmöglich, daß der Dichter dieser Scene Hektor am Abend dieses Tages noch einmal in die Stadt habe zurückkehren lassen (*H* 307 ff.), und vermutet vielmehr, daß derselbe ihn in der nachfolgenden Nacht bereits auf dem Schlachtfelde habe übernachten lassen, was nach dem jetzigen Zusammenhange der Ilias bekanntlich erst am Schlusse von Θ geschieht.

Der innere Zusammenhang dieser unvergleichlichen Scene bietet wenige Stellen, welche zu Bedenken Anlaß geben. Von Aristarch wurden V. 433—439 verworfen. Seine Gründe waren, daß der hier von Andromache gemachte Vorschlag in dem Munde der Frau unpassend sei, daß der Dichter die hier erwähnten Versuche der Achäer die Mauer zu erstürmen nirgend überliefert habe, auch der Kampf nicht so nahe bei der Mauer stattfinde, daß Hektor endlich in seiner Antwort diesen Vorschlag ganz unberücksichtigt lasse. Freilich kann der Umstand, daß hier Thatfachen aus einer früheren Zeit erwähnt werden, die sonst nicht überliefert sind, an sich nichts gegen die Ursprünglichkeit dieser Verse entscheiden. (Lachmann sah in der Angabe 435 ein wichtiges Moment für die Scheidung des sechsten Liedes vom fünften.) Auch über das Passende oder Unpassende jener taktischen Ratschläge in Andromaches Munde ließe sich noch streiten: nach Kiene empfiehlt dieselbe damit nur die Rückkehr zu der früher üblichen Führung des Kriegs, was freilich aus den Worten nicht zu entnehmen ist, und Gerlach bemerkt: 'diese ängstliche Klugheit des Weibes bildet einen schönen Kontrast zu Hektors heroischem Mute'. Dagegen sind die andern von Aristarch vorgebrachten Gründe beweiskräftig; ja es ist der in diesen Versen enthaltene Vorschlag, wie Köchly richtig sah, geradezu unvereinbar mit der 431 vor-

hergehenden Aufforderung auf dem Turme zu bleiben. Nach der Art, wie die V. 433 ff. einfach mit $\delta\acute{\epsilon}$ an die vorhergehenden geschlossen sind, könnte der darin enthaltene Vorschlag nur, wie jene Aufforderung, als unmittelbar auszuführen gedacht sein; das ist aber bei der vorliegenden Situation, wo die Troer im offenen Felde, nicht einmal in unmittelbarer Nähe der Mauer kämpfen, unmöglich. Wären die Verse wirklich ursprünglich, so müßte für die ganze Scene eine ganz andere Situation vorausgesetzt sein, etwa die Zeit vor dem Ausmarsch des Heeres in den Kampf. Danach haben die meisten Kritiker der Athetese des Aristarch zugestimmt: so Bekker, Düntzer, Köchly, Holm, Genz, Bergk. Dagegen haben sich erklärt Franke, Nitzsch und Kiene, welche nur 436 f. als diaskeuastische Zuthat ansehen, und ausführlich im Anhang (erste Auflage) zu diesen Versen Ameis.

Von den sonst ausgesprochenen Athetesen sind die meisten theils von den Urhebern selbst nur mit Schüchternheit vorgebracht, theils aber aus einer Hyperkritik hervorgegangen, die sich selbst richtet. Zu den ersteren gehören die von Düntzer gegen 379 f. 384 f. 388 f., von P. La Roche gegen 402 f. ausgesprochenen; zu den letzteren fast durchweg die übrigen von P. La Roche, welche von Köchly mit gebührender Schärfe zurückgewiesen sind. So trägt P. La Roche kein Bedenken in der Rede der Andromache (407—439) nicht mehr und nicht weniger als 413—439 zu streichen. Köchly nahm an V. 424 Anstofs, welcher ihm nach φ 471 f. gebildet schien; Düntzer aber verwirft 425—428, an deren Stelle ursprünglich etwa gestanden haben möge: $\mu\eta\tau\epsilon\rho\alpha\ \delta'\ \epsilon\nu\ \mu\epsilon\gamma\alpha\rho\iota\varsigma\ \beta\acute{\alpha}\lambda'\ \textit{Ἀστειμὸς\ λοχέαιρα}$. Allein der Hauptanstofs, welcher Düntzer zur Verwerfung veranlaßt, daß nämlich die Mutter im Palaste des Eetion gestorben sein solle, während dieser Palast doch bei der Zerstörung von Thebe mit zerstört zu denken sei, fällt hinweg, sobald man mit Ameis und andern $\pi\alpha\tau\epsilon\rho\acute{\varsigma}$ 428 von dem Vater der Mutter, dem Großvater der Andromache versteht, was auch darum natürlicher scheint, weil man bei dem vorher erwähnten Loskauf der Mutter nach den Verhältnissen zunächst an die Verwandten der Mutter, in erster Linie an den Vater derselben zu denken hat. Auffallend bleibt nur die Bemerkung 425 $\eta\ \beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\upsilon\epsilon\nu\ \epsilon\pi\acute{o}\ \textit{Πάναρ\ ἡγήεσση}$, nicht bloß, weil sie überhaupt überflüssig scheint, sondern weil sie nach der vorher erzählten Zerstörung der Stadt befremdet. Auch der Anstofs, den Köchly an 424 nahm, ist nicht derart, daß die Athetese gerechtfertigt wäre. Mag es auch nach dem Zusammenhange natürlicher scheinen, daß auch die Söhne des Eetion bei der Eroberung der Stadt gefallen seien, so ist doch kein rechter Grund zu sehen, weshalb sie nicht vorher durch plötzlichen Überfall bei den Herden Widerstand leistend getötet sein sollen und so haben Friedländer und Düntzer die Athetese zurückgewiesen. Weit be-

fremdender ist, daß nachdem Andromache 413 von dem Verlust nur des Vaters und der Mutter gesprochen, sie bei der mit ἦ τοι γὰρ 414 eingeleiteten Ausführung nach der Erzählung vom Tode des Vaters 421—424 auch das Schicksal der Brüder einflicht, da doch sonst derartige Ausführungen mit ἦ τοι der vorhergehenden Ankündigung genau zu folgen pflegen. Indes trage ich doch Bedenken daraus etwa zu folgern, daß 421—425 oder 416—425 später eingefügt seien, wie sehr wir auch geneigt sein mögen an der breiten Erzählung innerhalb dieser Partie Anstoß zu nehmen.

In Hektors Erwiderung 441—465 fand Holm die mit 447 beginnende Betrachtung über das nach dem Untergange Trojas der Andromache drohende Schicksal der in Agamemnons Rede Δ 163 ff. so ähnlich, daß er in 447—465 eine Nachahmung jener zu erkennen glaubte, war indes vorsichtig genug nur die Möglichkeit solcher Zudichtung hinzustellen. Dagegen erklärte P. La Roche mit voller Bestimmtheit dieselben Verse als eine evidente geschmacklose Interpolation. Auch Düntzer stimmte der Ausführung P. La Roches zu, beschränkte an einer anderen Stelle die Athetese jedoch auf 456—463. Wir gehen über diese Athetesen hinweg, für welche es an einer ausreichenden objektiven Begründung fehlt, denn auch der scheinbar zutreffende Grund, daß Hektor durch solches Verhalten des der Andromache nach der Zerstörung Trojas bevorstehenden Schicksals dieselbe statt zu trösten, noch mehr beunruhige, ist zurückzuweisen, da diese Ausführung als Erwiderung auf Andromaches 'Du bist mein ein und alles' notwendig ist und mit den Worten der Andromache, wo sie des Hektor bevorstehenden Geschicks gedenkt, zweifellos in Parallelismus steht, vgl. 409—413.

In der weiteren Erzählung verwirft P. La Roche 479—481 und Düntzer stimmt dieser Athetese zu 'weil der Gedanke, daß Astyanax noch tapfrer als sein Vater sein möge, dem Hektor hier ganz fern liege und so ungeschickt als möglich angefügt und ausgeführt sei'. Ein begründetes Bedenken könnte nur darin liegen, daß Hektor, während er vorher den Untergang Trojas als sicher eintretend angenommen hat, hier zwar seinen eignen Untergang voraussetzt, aber nicht den Untergang Trojas, wenn er wünscht, daß Astyanax mit Macht über Ilios walten und die Mutter sich seiner erfreuen möge, wenn er siegreich aus dem Kampfe mit der Rüstung eines erschlagenen Feindes heimkehre. Indes ist der hier wahrnehmbare Umschlag der Stimmung sehr wohl motiviert durch die vorhergehende unvergleichliche Scene mit Astyanax: 'angesichts seines blühenden Kindes kann er wenigstens nicht, wie vorher, alle Hoffnung aufgeben; im Gefühl der Freude verschwindet die Sorge nicht, aber sie tritt zurück' (Bischoff). Man vergleiche darüber außerdem die treffenden Bemerkungen von W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 586.

Die von P. La Roche über 490—493 ausgesprochene Athetese ist von Köchly und Düntzer mit Recht zurückgewiesen, dagegen verwirft Düntzer mit La Roche 497—502 und weist auch noch 496 der vermeintlichen Interpolation zu; Nauck hat zu 498—502 bemerkt: *spurii*? Indes sind weder die von La Roche erhobenen sprachlichen Bedenken berechtigt, noch kann Düntzers Forderung: 'Andromache muß bei allem tiefen Gefühl sich als Hektors starkes Weib, als Eetions würdige Tochter erweisen, die der Mahnung ihres Gatten nachkommt' so ohne weiteres gelten.

Es bleibt noch die Episode von Glaukos und Diomedes zu erörtern, welche wir bei der Erzählung von Hektors Gange nach der Stadt, in welche sie eingefügt ist, übergangen haben, weil sie eine eingehende Erörterung erfordert.

Für die Kritik dieser Episode ist eine Notiz bei Aristonikos (ed. Friedl. p. 118) von besonderer Bedeutung, welche sagt, daß manche diese Begegnung zwischen Glaukos und Diomedes an eine andere Stelle versetzten. Diese Notiz ist verschieden gedeutet, entweder in dem Sinne, daß die Episode zwar da, wo wir sie finden, ihre ursprüngliche Stelle gehabt habe, aber von den Rhapsoden bald hier bald dort in den Zusammenhang anderer Lieder eingefügt sei, wozu dieselbe sich ebensowohl wegen ihrer äußerlichen Abgeschlossenheit, wie wegen ihres Gehalts an allgemeinen Gedanken einer verständigen Lebensweisheit vorzüglich geeignet habe (Köchly, von Christ), oder in dem Sinne, daß andere Grammatiker dieselbe an unserer Stelle nicht für ursprünglich gehalten, sondern ihr in einem andern Zusammenhange ihre Stelle angewiesen hätten, was Naber speziell auf Zenodot deutet. Wir können die erstere Auslegung nicht für die richtige halten, weil das *τινὲς* nach dem sonstigen Gebrauch bei Aristonikos sich nicht auf Rhapsoden, sondern nur auf Grammatiker beziehen läßt, und müssen danach annehmen, daß während Aristarch die Episode da, wo wir sie lesen, für ursprünglich hielt, andere Kritiker sie hier nicht für passend hielten und ihr anderswo eine passende Stelle anweisen zu können glaubten.

Verfolgen wir die Gründe, welche für die Stelle, wo die Episode jetzt steht, geltend gemacht sind, so schien dieselbe Lachmann und Köchly nach ihrem milden und anmutigen Charakter den übrigen Scenen des Liedes durchaus entsprechend, ein passendes Vorspiel zu Hektors Besuch bei Andromache. Ähnlich urteilt Düntzer, daß dieselbe zur Abwechslung der Kriegsscenen eingelegt, durch ihren Gegensatz zu diesen einen Übergang zu den Familienscenen in Troja bilde, auch die rührende Klage des Glaukos über die Vergänglichkeit der Menschen, verbunden mit der Erzählung von Bellerophonotes die bald darauf uns entgegentretende Not in Troja trefflich einleite. Auch v. Christ hebt die Verwandtschaft des Inhalts mit dem übrigen Gesange hervor, zu dessen friedlichem

Charakter trefflich der unblutige Ausgang des Zusammentreffens stimme. Aber auch die Art, wie die Episode in den Zusammenhang der Erzählung eingefügt ist, scheint ihm ganz in der Art des Homer, indem durch diese Scene die zur Ausführung von Hektors Gänge nach der Stadt erforderliche Zeit ausgefüllt werde.

Läßt sich gegen die vorgetragenen Ansichten an sich kaum etwas einwenden, namentlich denen gegenüber, welche die Episode, wie Lachmann, von dem Standpunkt des Einzelliedes auffassen, so erheben sich doch sofort Schwierigkeiten, sobald man dieselbe mit dem sechsten Gesange überhaupt im Zusammenhange mit dem vorhergehenden betrachtet. Nun steht der Beziehung auf die Diomedea in Z 126 (ὅτ' ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμμενας, δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιώσσειν) der offenbare Widerspruch gegenüber, daß Diomedes, der E 127 von Athene mit der Gabe ausgerüstet ist Götter und Menschen zu unterscheiden und dort kein Bedenken getragen hat gegen Apollo anzustürmen, hier nicht weiß, ob Glaukos ein Gott sei, und in demütiger Scheu vor dem Zorn der Götter sich gegen den Gedanken nachdrücklich verwahrt gegen einen Gott zu kämpfen. Diesen Widerspruch sucht Düntzer durch die Annahme zu beseitigen, daß jetzt, wo die Götter sich aus dem Kampfe entfernt, ihm die Gabe die Götter zu erkennen von Athene wieder genommen sei oder er derselben nicht mehr vertraue, die Scheu gegen die Götter zu kämpfen aber im genauesten Zusammenhange mit der Mahnung der Athene in E stehe; überdies sei uns die Art, wie Athene den Diomedes verlassen habe, nicht erhalten. Dagegen bezeichnet der Dichter W. Jordan unter Voraussetzung desselben Dichters in E und Z es als eine unverzeihliche Unterlassungsstunde von dem Aufhören jener Erkennungsgabe zu schweigen und das widersprechende Benehmen des Diomedes als die ärgste der poetischen Unwahrheiten, als einen unvereinbaren Widerspruch in der Charakteristik und sieht daher in der Glaukosepisode ein älteres Stück von einem Dichter, welcher einer würdigeren Auffassung der Götter huldigte. Auch Jacob und Holm finden den Widerspruch in beiden Darstellungen unlösbar und schließen, daß der Verfasser der Episode E nicht vor Augen gehabt habe, darin vielmehr ein für sich gedichtetes Lied zu sehen sei. Ebenso findet Naber die Episode unvereinbar mit E, wo Diomedes Aphrodite und Ares verwundete, und glaubt, daß dieselbe aus einem andern Gesange in die jetztige Stelle ungehörig übertragen sei, was leicht habe geschehen können, da Diomedes auch hier, wie in E, als ἀπιστεύων erscheine. Auch wir müssen in dem Benehmen des Diomedes in dieser Episode und in E einen unvereinbaren Widerspruch anerkennen und wenn irgendwo die Anwendung des *συνπρόμεινον* für unzulässig halten. Eine andere Frage aber ist, ob darum diese Episode ursprünglich für eine andere Stelle gedichtet ist. Hier kommen nun zunächst die Gründe in

Betracht, welche gegen die Stellung derselben in ihrem jetzigen Zusammenhang vorgebracht sind. Giseke macht dagegen geltend, daß dieselbe zwischen Hektors Weggang vom Schlachtfelde und seiner Ankunft in der Stadt so lose eingefügt sei, daß wenn man 237 mit *ἄλλ' ὅς δ' ἦ* statt mit *Ἐνθαυ δ' ὡς* beginne, ein unmittelbarer Anschluß an 118 möglich sei. Ebenso urteilt Bergk, daß die Episode nicht eben geschickt den Gang der Erzählung unterbreche und Jordan findet den Platz zur Einschaltung sehr unglücklich gewählt, weil sie die Erzählung von Hektors Gang in die Stadt zerreiße, welche jetzt 118 sehr unepisch abbreche mit der Schilderung, wie dem Helden die Lederfransen des Schildes oben den Nacken und unten die Knöchel umklappen, denn diese veranschauliche treffend seine Hast und erwecke die Erwartung, ihn bald am Ziele zu sehen. Indes wird man doch anerkennen müssen, daß die sonst nach Homerischer Technik geltenden Voraussetzungen für Einschaltung einer Episode hier vorhanden sind. Andererseits ist für die Stelle der Episode an ihrem jetzigen Platze von Köchly geltend gemacht, daß im Anfang von *H* Glaukos neben Hektor und Paris als dritter Vorkämpfer auftritt.

Daß die Episode ferner im Anschluß an die Diomedeia gedichtet ist, darauf scheint nicht nur 126 f. zu weisen — Worte des Selbstgefühls, wie sie dem bescheidenen und maßvollen Diomedes nur nach hervorragenden Thaten angemessen sind —, sondern es zeigt auch die Ausführung des Diomedes über den Kampf mit den Göttern eine nicht abzuweisende Beziehung auf die ähnliche der Dione *E* 407 ff. Sehr zweifelhaft scheint freilich, ob diese Beziehung in der Weise zu deuten ist, wie Köchly und Genz thun, daß nämlich der Dichter unserer Episode dieselbe im Anschluß an *E* 407 ff. im bewußten Gegensatz zu der Darstellung des Diomedes in *E* gedichtet habe, um diese gleichsam zu korrigieren, da ihm diese dem Charakter des Helden unangemessen schien und er in frommer Denkart wegen der übermenschlichen Thaten für seinen Liebling fürchtete. Aber es wäre ja möglich, wie jene Notiz des Aristonikos es nahe zu legen scheint, daß die Episode im unmittelbaren Anschluß an die Aristie des Diomedes für eine Stelle innerhalb dieser selbst gedichtet wäre, wie Bergk und M. Schmidt annehmen. Jener setzt ihre ursprüngliche Stelle nach *E* 518, nach dem Kampfe des Diomedes mit Aineias, indem er ganz entgegengesetzt der Ansicht von Köchly annimmt, daß der Diaskeuast, welcher die olympische Scene zwischen Aphrodite und Dione einlegte, in 407 ff. auf die Äußerung des Diomedes dem Glaukos gegenüber (*Z* 129 ff.) Rücksicht nahm, aber, weil er gegen diese Partie im übrigen ganz offen polemisierte, sie wohl ganz zu beseitigen suchte, was ihm freilich nicht gelang, da sie an einer anderen Stelle erhalten wurde. Schmidt dagegen nimmt an, daß die Episode für die Stelle gedichtet sei,

welche jetzt der Kampf zwischen Sarpedon und Tlepolemos einnimmt, *E* 628—698, und zwar von einem Dichter, welcher an dieser Scene in einem zur Verherrlichung des Diomedes bestimmten Liede Anstofs nahm und dasselbe durch eine andere ersetzen zu müssen glaubte, in welcher dem Diomedes die Hauptrolle zufalle, wobei er sich angelegen sein liefs denselben gehorsam der Mahnung der Athene 130 f. zu zeigen. Er glaubt diese Annahme dadurch stützen zu können, daß die Einleitung beider Episoden in *E* 630 — *Z* 120 übereinkomme. Um Bergks Ansicht zu verstehen, muß hinzugefügt werden, daß nach seiner Annahme in der ursprünglichen Diomedie Athene 129 f. Diomedes warnte gegen die Götter zu kämpfen, ohne irgend eine Ausnahme zu machen, und ihre Warnung wahrscheinlich noch näher begründete, indem sie darauf hinwies, daß wer seine Hand gegen die Götter erhebe, einem sichern Untergange geweiht sei, frühzeitig sein Leben verliere, Worte die der I askenast hier strich, um das Motiv 406 ff. für sich zu verwenden. Allein ist es schon schwer Bergk in diesen Voraussetzungen von der Thätigkeit seines Diaskeuasten zu folgen, so wird die ganze Annahme, welche übrigens auch von Benicken lebhaft bestritten ist, zumal dadurch hinfällig, daß jener Widerspruch zwischen der Episode und *E* hinsichtlich der dem Diomedes verliehenen Gabe die Götter zu erkennen (die Bergk nicht etwa durch Athetese beseitigt hat) in der hier der Episode zugewiesenen Stelle (nach *E* 518) so grell hervortreten würde, daß er vollends unerträglich wäre. Und dasselbe gilt von der Vermutung Schmidts, gegen welche überdies die nämlichen Bedenken, welche Ribbeck (vgl. die Einleitung zu *E* p. 73) gegen den Zweikampf des Sarpedon und Tlepolemos aus der Situation entnommen hat, geltend gemacht werden können. Noch hat Düntzer vermutet, daß die in der Notiz des Aristonikos erwähnten andern Grammatiker die Episode an den Schluss des vierten Buches, also unmittelbar vor die Aristie des Diomedes gesetzt hätten, ohne daß er selbst jedoch diese Stelle für besser hielte.

Sind die Versuche der Episode eine passendere Stelle zuzuweisen zu verwerfen, so müssen wir uns zunächst dabei beruhigen, daß sie im Anschluß an *E* und für die Stelle, wo wir sie jetzt lesen, gedichtet sei. Daß sie an dieser Stelle gleichwohl mit *E* 127 f. im Widerspruch steht, läßt sich dann entweder daraus erklären, daß in der ursprünglichen Diomedie, wie wir angenommen haben, von jener Gabe die Götter zu erkennen gar nicht die Rede war, oder daß die Episode jüngeren Ursprungs ist und der, welcher sie einfügte, obwohl er *E* in seiner jetzigen Gestalt vor Augen hatte, übersah, in welchen Widerspruch er sich mit *E* setzte. Für einen jüngeren Ursprung der Episode werden aber von Giseke überhaupt die gegen die Ursprünglichkeit der Sarpedon und Glaukos betreffenden Parteen sprechenden Gründe gel-

tend. gemacht, insbesondere die lose Einfügung der Episode und Eigentümlichkeiten in Sprache und Versbau, worin dieselbe von ihrer Umgebung abweiche. Wenn ferner Diomedes sagt, daß er Glaukos vorher in der Schlacht noch nicht gesehen habe, so sieht v. Christ darin, wie in der Fiktion, daß erst während des Kampfes neue Zuzüge von Verbündeten angekommen seien, die deutliche Andeutung, daß der Dichter sich der Einführung neuer Streiter und der damit verbundenen Erweiterung der ursprünglichen Anlage wohl bewußt war. Wohl dürfen auch der elegische Charakter der einleitenden Worte in Glaukos' Erwiderung 146 ff. verglichen mit σ 130 ff., zum Teil die Erzählung von Bellerophon selbst und die Sage von Lykoorgos für einen jüngeren Ursprung geltend gemacht werden.

Indes ist die exemplifizierende Ausführung des Gedankens, daß niemand ungestraft die Hände gegen die Götter erhebe, durch das Beispiel des Lykoorgos von Düntzer und La Roche als ein jüngerer Zusatz athetiert. Der erstere begründet die Athetese dadurch, daß diese Ausführung für Diomedes, der eben auf Geheiß der Athene Ares verwundet habe, sich wenig schicke. Allein dieses Bedenken trifft doch nicht minder den Ausspruch 129, in welchem er den Gedanken an einen Kampf mit den Göttern von sich weist. Wenn aber La Roche gegen die Stelle geltend macht, daß die echten homerischen Lieder den Gott Dionysos nicht kennen und in der Wiederholung von V. 129 in 141 ein Anzeichen der Einschiebung findet, so ist das letztere Argument trüglieh, das erstere aber ebensowohl für einen jüngeren Ursprung der ganzen Episode geltend zu machen. Ferner hat Köchly 156—159. 194 f. 200—202. 205. 221—223 athetiert. In 156—159 glaubt derselbe ein Stück aus einer anderen Darstellung zu erkennen, in welcher Proetos mit offener Gewalt den vermeintlichen Verführer seiner Gattin aus seinem Gebiete vertrieben habe. In dieser Athetese begegnet sich Köchly mit Friedlaender. Auch dieser findet 158 f., wo eine Austreibung des Bellerophon berichtet wird, unverträglich mit der folgenden Darstellung, wo Proetos den Bellerophon mit der Uriassendung nach Lycien schickt, und nimmt eine Verschmelzung zweier verschiedener Darstellungen der Geschichte an, deren eine den Bellerophon von Proetos aus Missethätigkeit, aus eifersüchtiger Besorgnis vor der zukünftigen Größe des jungen Helden vertrieben werden ließe, und die im wesentlichen in 155—159. 171—173. 192—199. 203—211 enthalten und wahrscheinlich die ursprünglichere Gestalt der Stelle sei, während die andere die Liebe und Verleumdung der Antaea, die verräterische Sendung zu Jobates und die in Lycien glücklich bestandenen Abenteurer enthielt (in 160—199. 203—211). Diese Annahme doppelter Motive eignete sich auch Nitzsch an, wollte aber durch Ausscheidung von 160—167 die ursprüngliche Fas-

sung herstellen. Bestritten wurde diese Annahme von Ameis im Anhang (erste Auflage, zu 159), indem er einwendete, daß aus den Worten 156—159 nichts von Mißgunst und Eifersucht zu entnehmen sei, für die Worte *ἐν δῆμον ἴασσεν* die erklärende Ausführung in 168 fand und die Erscheinung, daß die Erzählung des Motiva 160 ff. erst der Angabe der Thatsache (157—159) nachgebracht werde, als eine auch sonst vorkommende Eigentümlichkeit der homerischen Darstellung bezeichnete. Letzteres allerdings nicht ohne Grund, obwohl man dann eher eine Anknüpfung mit *ἦ τοι* oder *γὰρ* erwarten sollte; aber zweierlei, was für jene von Friedlaender begründete Ansicht spricht, ist doch nicht abzuweisen. Einmal kann man sich schwer überzeugen, daß derselbe Dichter dieselbe Sache einmal als eine Austreibung des Bellerophon und dann als eine Sendung desselben bezeichnet habe, da eine Austreibung, wie überdies der Zusatz *ἐπὶ πολὺ φέρτατος ἦεν* zeigt, die Anwendung von Gewalt voraussetzt. Sodann ist der wiederholte Versanfang *τῷ δέ* 156 und 160 zwar nicht an sich, aber in Verbindung mit den durch den Inhalt gegebenen Anstößen ein höchst wahrscheinliches Anzeichen der Interpolation oder doppelten Fassung, wie auch sonst. Haben wir aber eine doppelte Fassung anzunehmen, so ist die Ansicht Friedlaenders wohl die wahrscheinlichste, wonach 156—159 mit den andern angegebenen Bestandteilen die ältere Fassung bieten, da 'die Länge und Ausführlichkeit bei den Abenteuern des Bellerophon, wo man nur eine kurze Genealogie erwartet, doch etwas Befremdendes hat'. Dazu kommt, daß auch nur aus dieser Fassung in 159 das Verhältnis des Bellerophon zu Proetos einigermaßen klar wird. Freilich hat Nauck gerade diesen Vers, der allerdings nicht ganz geschickt ist, als *spurius?* bezeichnet.

Nach Heynes Vorgang fand Köchly ferner V. 181 und 182 mit einander unvereinbar, da bei der Verbindung beider Verse *ἀκοντιόεσσα* sich auf *μίσση γλαυκὰ* beziehe, und glaubte in beiden Versen eine doppelte Fassung zu erkennen. Sodann schienen demselben 194 f. aus T 184 f. entnommen und hier ungehörig eingefügt, weil von irgend welcher Beziehung des Volkes zu dem Fremden vorher nicht die Rede sei und die Beziehung von *ἦ δέ* 196 auf *θυγάτρα* 192 durch jene beiden Verse sehr erschwert werde; Anlaß zur Interpolation habe M 311 f. gegeben. Beide Vermutungen sind beachtenswert.

V. 200—202 verwarf schon Friedlaender, weil sie nicht nur das spätere Schicksal des Bellerophon in seltsamer, ja undeutlicher Kürze mehr andeuten als erzählen, sondern auch in ganz unbegreiflicher Weise die Geschichte seiner Kinder unterbrechen: der Interpolator meinte die Erzählung mit dem so merkwürdigen Ende des Helden vervollständigen zu müssen. Diese Ansicht teilen auch Köchly und Franke, welche überdies noch 205 als den

Zusammenhang störend hinzunehmen. Gegen die Athetese hat sich W. Jordan ausgesprochen. Er hält 200—202 im Zusammenhange für notwendig, weil dadurch erklärt werde, wie es möglich gewesen sei, daß der Sohn eines so gewaltigen Helden wie Bellerophon im Kampfe gefallen, und sieht in dem καὶ κεῖνος 200 eine deutliche Beziehung auf 140, da ja auch Bellerophon mit einem Wesen göttlichen Geschlechts, der Chimära, zu kämpfen gewagt habe. Allein der letzteren Deutung widerspricht direkt die vorhergehende Erzählung, da Bellerophon die Chimära tötete θεῶν ἔσπασσε κνήμης 183, wodurch die Beziehung von καὶ κεῖνος auf 140 hinfällig wird; und auch die erstere Erklärung kann uns über das Bedenken nicht hinwegbringen, daß der 198 mit μὲν begonnene Bericht über die Kinder des Bellerophon durch 200—202 in der auffallendsten Weise unterbrochen wird. Danach hat die vorgeschlagene Athetese große Wahrscheinlichkeit.

Endlich geben die V. 221—223 dadurch begründeten Anstoß, daß der Zweck der darin enthaltenen Angaben, namentlich der von dem frühen Tode des Tydeus in dem Zusammenhange wenig verständlich ist. Daher hat Köchly alle drei Verse, Franke 222. 223 als späteren Zusatz verworfen.

Aus den vorstehenden Erörterungen ergeben sich uns die folgenden Resultate. Die Verknüpfung des Gesanges mit dem vorhergehenden in den Eingangsversen 1—4 ist nur eine äußerliche, der ganze erste Abschnitt (bis 72) zeigt weder mit dem am Schluss von E Erzählten einen inneren Zusammenhang, noch ist er geeignet den folgenden Abschnitt angemessen vorzubereiten, da durch das hier von Diomedes Erzählte der von Helenos vorgeschlagene Bittgang zu Athene um Abwehr des Diomedes in keiner Weise genügend motiviert wird. Insbesondere ist auch die Adrastoscene 37—65 teils im Hinblick darauf, daß der Vertragsbruch 56 nicht als Motiv verwendet wird, teils dem milden Charakter der ganzen folgenden Darstellung gegenüber befremdend. Dagegen finden die folgenden zusammengehörenden Abschnitte, der Rat des Helenos 73—118 und Hektors Gang in die Stadt 237—311 nur unter der Voraussetzung der Aristie des Diomedes ihre genügende Motivierung und müssen im Anschluß an diese gedichtet sein.

Ebenso sicher, wie die vorhergehenden Abschnitte an E anknüpfen, schließt sich der Besuch des Hektor bei Paris 312—369 an Γ an. Eine sichere Beziehung auf den Zweikampf in Γ enthält 339, auch stimmt die Zeichnung der Helena mit der Darstellung derselben in Γ überein. Dagegen liegt in der bei Paris 336 vorausgesetzten schmerzlichen Stimmung über seine Niederlage ein Widerspruch mit seiner leichtfertigen Stimmung in Γ 428 vor. Ebenso setzt die Angabe 337 f., daß Helena Paris mit freundlichen Worten zur Rückkehr in den Kampf getrieben, im Vergleich zu der bitteren Hohnrede derselben Γ 428 ff. einen Umschlag der

Stimmung voraus, der sich durch die Annahme *κατὰ τὸ συνεισέμενον* nicht erklären läßt. Vor allem aber ist der von Hektor bei Paris vorausgesetzte Groll gegen die Troer 326 durch das in *Γ* Erzählte nicht genügend vorbereitet. In der Begegnung Hektors mit Andromache und dem Schluss des Gesanges 370—529 treten besondere Beziehungen auf die vorhergehenden Gesänge nicht hervor, doch findet sich auch nichts, was dem Anschluss an dieselben widersprüche. Die Episode von Glaukos und Diomedes endlich hat die Aristie des Diomedes zur Voraussetzung, auch zeigt dieselbe in 129 ff. eine offenbare Beziehung auf *E* 407 ff., aber das Benehmen des Diomedes Glaukos gegenüber ist mit der ihm dort von Athene verliehenen Gabe die Götter zu erkennen ebenso unvereinbar, wie mit der Art, wie er dort den Göttern entgegentritt.

Wenn es nach den angegebenen Beziehungen keinem Zweifel unterliegt, daß der Gesang im ganzen im Anschluss an die vorhergehenden Gesänge gedichtet ist, so ist dieser Anschluss doch in einzelnen Abschnitten so ungenau, daß die ursprüngliche Kontinuität der Erzählung durch mannigfache Einflüsse gestört sein muß. So wird der ganze erste Abschnitt (1—72) als ein Füllstück angesehen werden müssen, welches nach der Umgestaltung des ursprünglichen Schlusses von *E* dazu dienen sollte den Gang Hektors zur Stadt mit der Diomedea wieder zu verbinden. Bei der Glaukosepisode würden die bemerkten Differenzen mit der Diomedie durch die in der Einleitung zu *E* aufgestellte Annahme ihre Erklärung finden, daß die ursprüngliche Erzählung in *E* weder von der dem Diomedes verliehenen Gabe die Götter zu erkennen, noch von den Kämpfen desselben gegen Aphrodite und Apollon etwas wußte. Indes sind wir geneigt für diese Episode einen jüngeren Ursprung anzunehmen und sie gleichzeitig mit der Einfügung der Sarpedonszenen in *E* zu setzen. In diesem Falle werden jene Differenzen daraus zu erklären sein, daß der Dichter die Erzählung der Diomedea nicht lebhaft genug in der Erinnerung hatte.

Von den übrigen Abschnitten giebt nur der, welcher den Besuch Hektors bei Paris enthält, durch den mangelhaften Anschluss an *Γ* zu ernstlichen Bedenken Anlaß. Um denselben zu erklären, bietet sich zunächst folgende Möglichkeit. Die bemerkten Anstöße treffen alle das Verhältnis dieser Erzählung zu dem, was von Paris und Helena in *Γ* 383—447 berichtet ist. Da nun die letztere Erzählung, wie in der Einleitung zu *Γ* ausgeführt ist, durch die Zeichnung der Aphrodite und der Helena den größten Anstoß erregt hat und immerhin jüngeren Ursprungs sein kann, so könnten sich jene Differenzen daraus erklären, daß die ursprüngliche Erzählung in *Γ*, welche die Voraussetzungen für das in *Z* Erzählte gab, durch jene Szenen verdrängt sei. Aber die Erzählung von Hektors Besuch bei Paris erregt auch selbst durch die Art ihrer

Einfügung in den Zusammenhang Bedenken. Während wir daran kaum Anstoß nehmen, daß die Begegnung Hektors und der Andromache ohne besondere Motivierung an Hektors Gang zur Stadt angeschlossen ist, bringt der Besuch Hektors bei Paris, ohne irgend wie selbst vorbereitet zu sein, in die Erzählung ein Motiv, welches in seiner weiteren Verwendung der Ausgangspunkt einer ganz andern Entwicklung wird, als die, welche durch die vorhergehende Erzählung vorbereitet war. Denn während das Gebet der troischen Frauen zu Athene erfolglos ist, so daß weitere Thaten des Diomedes und ein für die Troer unglücklicher Fortgang des Kampfes zu erwarten ist, wird durch die Zurückführung des Paris in die Schlacht im Anfang von *H* eine Wendung des Kampfes zu Gunsten der Troer herbeigeführt, und von Diomedes ist weiter keine Rede. Durch diese Verhältnisse scheint in der That die innere Einheit des Gesanges in Frage gestellt zu werden. Dazu kommen die oben p. 124 erwähnten Bedenken, welche sich an die diesen Besuch vorbereitenden Worte Hektors 279—285, sowie an den Übergang zu dieser Scene 311 ff. knüpfen. Hier bieten sich nun zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Besuch des Hektor bei Paris eine Eindichtung, welche den Zweck hatte die Erzählung von dem Fortgange der Schlacht, wie sie in *H* folgt, vorzubereiten, während ursprünglich Hektors Begegnung mit Andromache sich unmittelbar an denselben Besuch bei Hekabe angeschlossen und die in *H* folgende weitere Schlacht einen andern, den vorher gegebenen Voraussetzungen entsprechenden Verlauf nahm. Dies ist zum Teil die Ansicht Kammers. Oder der Besuch Hektors bei Paris bildete von vornherein mit der Begegnung zwischen Hektor und Andromache eine zusammengehörige Erzählung, welche mit der Erzählung von Hektors Gange in die Stadt, wie er in Anfang von *Z* vorliegt, nichts zu thun hatte, sondern von ganz anderen Voraussetzungen ausging und insbesondere Hektors Gang durch den Zweck, Paris in die Schlacht zurückzuführen motivierte. Die letztere von Hoffmann vertretene Ansicht empfiehlt sich einmal dadurch, daß Hektors Besuch bei Paris mit der Begegnung zwischen Hektor und Andromache teils durch den Parallelismus des Inhalts, teils durch die Verschlingung der Erzählung auf das engste verknüpft ist. Ferner setzt dieselbe eine bessere Motivierung für Hektors Gang zur Stadt voraus und läßt eher begreifen, wie der weitere Verlauf des Kampfes in *H* so wenig den im ersten Abschnitt von *Z* gegebenen Voraussetzungen entspricht, nach welchen man vielmehr weitere Thaten des Diomedes und überhaupt einen für die Achäer günstigen Verlauf des Kampfes erwarten muß. Aber bei dieser Annahme bleiben nicht geringe Bedenken hinsichtlich des Fortgangs der Erzählung. War die Zurückführung des Paris in den Kampf das Hauptmotiv dieser Erzählung, so entspricht dem zu wenig die Rolle, welche Paris im Anfang von *H* zugeteilt ist.

Allerdings wird infolge seiner und Hektors Rückkehr die Schlacht zu Gunsten der Troer gewendet, aber kaum hat Paris einen Achäer erlegt, so folgt bereits jene Verabredung zwischen Athene und Apollo, welche zu dem Zweikampf zwischen Hektor und Aias führt. Ist ferner die von Naber ausgesprochene Ansicht nicht unbegründet, daß die Unterredung zwischen Hektor und seiner Gattin nur als die letzte vor Hektors Tode gedichtet sein könne, weil der Dichter dem Hektor selbst, wie den Seinen geblissentlich die trübsten Ahnungen seines bevorstehenden Todes beilegt, so ist es auch von hieraus höchst unwahrscheinlich, daß ursprünglich jener Zweikampf folgte, aus welchem Hektor am Abend wohlbehalten in die Stadt zurückkehrt. Endlich spricht gegen die Kontinuität der Erzählung in den letzten Abschnitten von Z und dem ersten von H, was Genz geltend gemacht hat, daß der Zweikampf zwischen Hektor und Aias keineswegs zur Verherrlichung Hektors gedichtet ist, da dieser vielmehr vor Aias zurücktritt während der Dichter von Z es doch vor allem darauf abgesehen hat Hektor in ein glänzendes Licht zu stellen.

Fassen wir noch in einem Rückblick auf die Gesänge B—Z die Ergebnisse unserer Erörterungen zusammen, so scheint uns so viel sicher gestellt, daß die Annahme einer einheitlichen Dichtung in diesen Gesängen, sei es in der Weise von Düntzer, welcher in den Gesängen Γ—H ein selbständiges Gedicht erkennt, sei es daß man, wie Nitzsch in den Gesängen B—H als ursprünglichem Bestandteil der Ilias die Exposition der Verhältnisse im weitesten Umfange sieht, unhaltbar ist. Dafür ist entscheidend die Stellung der Diomedie innerhalb dieser Gesänge. Nach dem jetzt bestehenden Zusammenhange dem Vertragsbruch unmittelbar angeschlossen, zeigt dieselbe weder in der Art des Kampfes irgend welche Nachwirkung dieses Ereignisses, noch in den Reden der handelnden Personen die geringste Beziehung auf dasselbe. Ja der thatsächlich vorliegende Zusammenhang mit dem Vertragsbruch, daß derselbe Pandaros, der durch den Schufs auf Menelaos den Vertrag gebrochen, von Diomedes getötet wird, ist von dem Dichter so vollständig ignoriert, daß man nicht anders glauben kann, als daß für ihn dieser Zusammenhang gar nicht vorlag. Endlich ist die unzweifelhafte Interpolation der Verse 206—208, welche eine Beziehung auf den Vertragsbruch in den Gesang einfügt, vielleicht der sicherste Beweis, daß ursprünglich keinerlei Zusammenhang zwischen beiden Gesängen bestand. Von diesem nach unserer Ansicht sicheren Resultat aus ergeben sich aber folgende Folgerungen. Verlangt der Plan der Ilias nach den im ersten und zu Anfang des zweiten Gesanges gegebenen grundlegenden Motiven, mag man über den zweiten Gesang sonst urteilen wie man will, die Ein-

leitung einer grossen Schlacht und ist in der Diomedie ein Hauptstück dieser in *B* vorbereiteten Schlacht enthalten, so ist nach dem angedeuteten Verhältnis der Diomedie zum Vertragsbruch der letztere kein ursprünglicher Bestandteil der *Ilias* und ebenso wenig der Gesang, der die Voraussetzung für diesen bildet, die *ῥήσις* — ein Resultat, welches durch die in der Einleitung zu *Γ* p. 164 ff. dargelegten Bedenken hinsichtlich des Zusammenhangs des Gesanges mit dem vorhergehenden und des Verhältnisses zu den grundlegenden Motiven in *A* sowie dadurch wesentlich unterstützt wird, daß von dem Zweikampf des Paris und Menelaos in *Z* irgend welche Erinnerung und Nachwirkung nicht bemerklich ist, wie Kammer nachgewiesen hat. Denn daß der Besuch Hektors bei Paris, welcher an *Γ* anknüpft, nicht ursprünglich ist, wurde uns durch eine Reihe von gewichtigen Gründen wahrscheinlich. Indem wir uns damit im wesentlichen der von Kammer aufgestellten, in der Einleitung zu *Γ* p. 175 dargelegten Ansicht anschließen, beschränken wir uns im übrigen darauf zu bemerken, daß wenn die Begegnung Hektors mit Andromache im Anschluß an Hektors Gang zur Stadt ursprünglich ist, nach dem oben Bemerkten die Stelle des Zweikampfes zwischen Hektor und Aias in *H* erschüttert wird.

Um noch einmal auf die für die Diomedie angenommenen Erweiterungen zurückzukommen, so scheinen diese zum Teil mit der Einfügung von *Γ* und dem Anfang von *A* in Zusammenhang zu stehen. Die Anstöße, welche die Zeichnung der Götter in den verworfenen Teilen von *E* bietet, treffen in gleicher Weise einzelne Parteen in *Γ* und den Vertragsbruch. Insbesondere aber scheint die olympische Scene in *E*, wo Here und Athene auf Grund der Verwundung der Aphrodite Zeus necken, als Gegenstück zu der Eingangsscene von *A* gedichtet, wo Zeus Here und Athene durch die Gegenüberstellung der Aphrodite neckt (vgl. *E* 419 mit *A* 5 f., auch *E* 423 mit *Γ* 415, an welchen beiden Stellen allein die Wendung *ἐπαγλα φιλεῖν* sich findet) und darauf überhaupt die Eindichtung von der Verwundung der Aphrodite zu beruhen.

Anmerkungen.

1 ff. Über die Anknüpfung des Gesanges an *E* in den einleitenden Versen 1—4 vgl. die Einleitung p. 121 und Benicken in Zeitschr. f. d. oesterr. Gymn. 1881 p. 561—565, Kammer die Einheit der Odyssee p. 28 Anmerk. —, zur Kritik des folgenden Abschnitts 5—72 die Einleitung p. 121 f., dazu Düntzer hom. Abhandl. p. 257 f. 288, Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc.

p. 6 f. 9, Köchly de Iliadis carm. diss. V p. 3 f., Jacob Entstehung d. Il. u. Od. p. 211, Genz zur Ilias p. 24, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 580, Naber quaest. Hom. p. 158, W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 580 f. — 3. Nauck bezweifelt die Ursprünglichkeit des Verses. — 13. Über die Bildung *Τρωθραυίδης* vgl. Angermann in G. Curtius' Stud. I, 38. — 16. 'Zu diesem Gebrauche von *ἀλλά* vgl. das lat. *at* (mit und ohne *vero* oder *hercule*), welches ebenso die freudige oder bedauernde Teilnahme des Sprechenden bezeichnet: aber leider, öfter bei Tacitus'. W. Osterwald. — 22. *ἄβαρβαρην* 'die Sprudlerin, vgl. *βορβορῶ* persisch *barbar* geschwätzig, Skt. *barbara* Wasser, also ein geschwätziger Quell: vgl. G. Curtius' Etym. Nr. 394 und im Anhang zu B 867 *βαρβαρόφωνος*'. G. Autenrieth.

34. Statt der gewöhnlichen und in allen Handschriften stehenden Lesart *vaîs* δὲ *Ξαρνιόεντος* hat Zenodotos *ὃς vaîs* *Ξαρνιόεντος* gelesen, wie Aristonikos berichtet. Diese Angabe wollen G. Bernhardt Gr. Litt. II³ S. 191 und Düntzer de Zenod. p. 84 aus Ariston. zu N 172 in *ὃς vaîs* verbessert wissen. Da aber die Schreibweise des Zenodotos bei Aristonikos ausdrücklich *κατόφωνον* heisst und zu N 172 mit [*Ξηρόδοτος*] *κατόμετρον τὸ ἔπος ποιεῖ* bezeichnet wird, so ist eher das Umgekehrte anzunehmen, daß Zenodotos an beiden Stellen *ὃς vaîs* gegeben habe. Er wird nämlich die Verkürzung des Diphthongen in *vaîs* höchst wahrscheinlich mit Beispielen von *ἐμπαιος* (v 379) und *οῖος* (N 275. Σ 105. η 312. v 89: F. A. Wolf Kl. Schrift. von G. Bernhardt I 91) und *υῖος* (Fr. Thiersch Gr. Gram. § 168, 13) und *ἐπιή* (Anhang zu i 276) gerechtfertigt haben, dies aber wird dem Aristarch gerade in *ὃς vaîs* als 'übelklingend' oder als 'üble Vergestaltung' erschienen sein. Bei *ὃς vaîs* dagegen wäre nichts Derartiges zu bemerken gewesen.

37—65. Eine Analyse dieses Stückes mit Vergleichung der ähnlichen A 122—142. Φ 34—127 giebt Bischoff über Homerische Poesie, Erlangen 1875 p. 64 ff. — 40. Über *πρῶτος* im Sinne von *ἄρκος* vgl. K. Lehrs de Arist.² p. 146. — 46. Ansprechend ist die Vermutung Naucks: *δέξη* an Stelle von *δέξαι*. — 48. Das Kolon nach *αἰδητος* ist begründet von Pfudtel Beiträge zur Syntax der Kausalsätze bei Homer p. 7.

51. *ῥοιεν* ist aus Handschriften durch F. A. Wolf in die neueren Texte gekommen und dadurch ist die äußerliche Gleichmäßigkeit mit den übrigen Stellen dieses formelhaften Verses eingeführt. Aber vor Wolf wurde wie noch von Hayne *ἐπαιθεν* gelesen: dies haben ADMNOS. γρ. C. Ameis begründete die Zurückführung dieser Lesart so: '1) Durch dieses *ἐπαιθεν* gewinnt erst das V. 61 stehende *παρτίπειν* seine eigentliche Bedeutung, da letzteres offenbar mit Bezug auf das erstere gesagt ist. Erst nachdem man 51 *ἐπαιθεν* in den geläufigern Verschluss *ῥοιεν*

geändert hatte, wurde auch 61 *παρέπεισεν* mit dem Verbum *ἔταψεν* vertauscht. 2) Adrastos hat sich 46 bis 50 nicht an das Mitgefühl des Menelaos gewandt, um bloß an dieses zu appellieren, sondern er hat nur die aufgezählten reichen Geschenke als Lösegeld versprochen. Dafs hierbei nicht etwa *ἐλλίσσετο* (42) einseitig zu betonen sei, das zeigen Stellen, wo dasselbe Hemistichion mit dem Vorgang desselben Verbums erscheint, wie I 587: *ἀλλ' οὐδ' ὥς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐπειθόν*, wo 585 *πολλὰ... ἐλλίσσοντο* vorgeht. X 91: *πολλὰ λισσομένω· οὐδ' ἔκτορι θυμὸν ἐπειθόν*. Und ebenfalls mit persönlichem Dativ ψ 337: *ἀλλὰ τῷ οὐ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐπειθεν*. Vgl. auch η 258. ι 33'. Auch La Roche und Nauck lesen: *ἐπειθε*.

56. Die Worte *ἢ σοὶ ἄριστα πεπολήται κατὰ οἶκον πρὸς Τρώων* werden allgemein als ein Ausdruck der Versicherung verstanden. Aber nach der emphatischen Frageformel *τί ἢ δὲ σὺ* ist der Anschluß einer zweiten Frage für die Situation geeigneter und nachdrucksvoller, weil hierdurch die betonten Worte *σοὶ* und *πρὸς Τρώων* schärfer hervortreten. Und diese Frageform ist Aristarchisch. Denn Herodian bemerkt hier: *περισπαστέον τὸν ἢ διαπορητικὸς γάρ ἐστι*. Auch sonst wird an das von leidenschaftlicher Erregtheit zeugende *τί ἢ δὲ σὺ* eine zweite Frage mit *ἢ* angeschlossen, wie Σ 265. π 424. ρ 376. Und herzustellen ist diese Frageform O 245, wo Herodian ebenfalls bemerkt: *ὁ ἢ διαπορητικὸς ἐστι· διὸ περισπαστέον*. In den zwei übrigen Stellen hat die heftige Gemütsstimmung des Redenden eine andere Wendung genommen, nämlich P 171 durch den neuen Anfang *ὦ πόποι, ἦ τ' ἐράμην* und τ 500 durch das stabile *οὐδέ τί σε χρή*, weil dort der kluge Odysseus dem 'Mütterchen' (*μαῖα*) gegenüber sich zügeln muß. Denselben Charakter der Heftigkeit haben Stellen mit zwei Fragen, wie A 203. — Die Notwendigkeit des orthotonierten *σοὶ* hat Fr. Spitzner für den Gedanken satzsaam erwiesen. Aber diese Form ist auch aus einem formalen Grunde notwendig. Die Partikel *ἢ τοι* nämlich findet sich bei Homer nur in Sätzen, die entweder mit dem ersten Versfuß beginnen oder (seltener) mit dem fünften. Vgl. Franz Schnorr v. Carolsfeld Verborum coll. Hom. p. 59 sq. — Die Form *ἄριστα* vor *πεπολήται* wird von den meisten Interpreten und Übersetzern adverbial erklärt. Aber ein impersonelles *ποιεῖται τινι* 'es wird gehandelt an einem' ist weder in diesem Verbum noch in einem analogen Transitiveum bei dem alles sinnlich belebenden Dichter nachweisbar. Werden doch bei ihm selbst Gedanken wie A 107. 546. Q 243. S 351. ρ 347. χ 348 und viele andere in persönlicher Wendung ausgesprochen: vgl. zu A 546 und den Anhang zu ρ 347. Es ist daher hier das substantivierte *ἄριστα* als Subjekt nicht zu bezweifeln.

59. Gewöhnlich wird jetzt nach *φέροι* Kolon gesetzt und nach dem vorhergehenden *ἡμετέρας* (58) Komma, während F. A. Wolf

und die besten Vorgänger nach *ἡμετέρας* mit Kolon und nach *φέροι* mit Komma interpungiert hatten, wie es Nikanor verlangt. Und diese Interpunktion empfiehlt Joh. Classen Beobachtungen S. 37 aus dem Grunde, weil dadurch 'die Verwünschung viel nachdrücklicher' werde. Es machen sich aber drei Bedenken geltend: 1) Ein selbständiger neuer Satz mit *μηδέ* und dem Relativum, der dasselbe *μηδέ* mit einem Demonstrativ zum Nachsatz hätte, ist im Homer nicht weiter zu finden: alle derartigen Sätze mit *μηδέ* oder *οὐδέ* und Relativ oder Konjunktion haben einen engeren Anschluss an das vorhergehende. 2) Ein psychologischer Grund: wo der leidenschaftliche Zorn seine Worte kürzt und kleinere selbständige Sätze gebraucht, pflegt er den Gedanken jedesmal in eine andere Bahn zu lenken (ein Beispiel im Anhang A 234). Hier aber hält der zornvolle Agamemnon ganz denselben Gedanken fest, nur daß er ihn durch *μηδ' ὃν τινα* bis *φύγοι* aufs höchste gesteigert hat; daher: 3) Eine Steigerung, wie sie hier durch *μηδ' ὃν τινα* eingeleitet wird, kann zu dem Gedanken, der gesteigert werden soll, nur in engster Beziehung gedacht werden. Diese Verwünschung nämlich würde, in einer etwas beruhigteren Stimmung gesprochen, etwa also lauten: *χρῆσθαι δ' ἡμετέρας, μηδ' εἰς φύγοι, ἀλλ' ἅμα πάντες κτε*. Für das einfache *μηδ' εἰς φύγοι* aber ist von der leidenschaftlichen Erregtheit des Redenden mit den Worten *μηδ' ὃν τινα γαστέρι μήτηρ κοῦρον ἰόντα φέροι, μηδ' ὅς φύγοι* eine schroffe Detaillierung in drastischer Steigerung gegeben, die durch ein Kolon nach *φέροι* in ihrer Kraft und in ihrem eigentlichen Wesen gestört würde. Viel berechtigter könnte man ein Kolon nach *φύγοι* setzen, wie F. A. Wolf und dessen Vorgänger gethan haben, weil mit *ἀλλὰ ἅμα πάντες* 'nein, zugleich alle' zum Hauptsatze *μή τις ὑπεκφύγοι* zurückgekehrt wird. Weil aber in erregterem Unwillen die Worte wie *unda supervenit undam* ununterbrochen fortströmen (vgl. π 107 ff.), so ist es geratener bloß Komma zu setzen, ohne daß deshalb die Beziehung des *ἀλλὰ* auf *μή τις* beeinträchtigt wird. Nach dem allen ist das Resultat, daß sowol nach *ἡμετέρας*, als auch nach *φέροι* und *φύγοι* mit bloßem Komma zu interpungieren ist, vgl. auch Hentze zur Periodenbildung bei Homer. Göttingen 1868 p. 12, wo ähnliche Erscheinungen zusammengestellt sind. — Über die durch Agamemnon hier ausgesprochene Grausamkeit geben die Schol. BLV zu 58 eine gute Bemerkung. Die Gründe der Unbarmherzigkeit nämlich, welche Agamemnon ausspricht und Menelaos 62 durch sein Handeln billigt, gelten ausschließlich dem Feinde, dem als Veltzer des Rechts keine Sühne gestattet werden darf. Vgl. indes Jordan Homers Ilias übersetzt, p. 582. Die homerische Stelle berücksichtigen auch Horat. carm. IV 6, 19 f. Themist. or. 34 p. 467 Dind. Ähnliche Beispiele von Grausamkeit bei Homer sind im Anhang zu σ 339 erwähnt. — 66. Die augmentierte Form *ἐκέλευε*

steht bei Homer immer an derselben Versstelle, so daß sie überall den vierten Fuß schließt. Über *μανρὸν ἄνδρα* vgl. Joh. Classen Beobachtungen S. 117.

73—118. Die diesen Abschnitt betreffenden kritischen Fragen sind erörtert in der Einleitung p. 122 ff., dazu vgl. Hoffmann im Philol. III p. 213 f., Düntzer hom. Abhandl. p. 258 f., Jacob Entstehung der Il. u. Od. p. 211 f., Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 581. — 89 ist verworfen von Köchly dissert. VI p. 3.

92. Über die Statue der Athene in ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung vgl. Brunn die Kunst bei Homer p. 4 f. und die Gegenbemerkungen im Philol. Anzeiger I p. 25 f. Sonst vgl. Naegelsbach hom. Theol.² p. 199. — 96. Statt des gewöhnlichen *αὖ κεν* hat Aristarch *ὥς κεν* gelesen. Zur Rechtfertigung der ersteren Lesart vgl. den Anhang² zu τ 83.

99. Vgl. G. W. Nitzsch Beitr. zur Gesch. der ep. Poesie S. 390, wo unter anderm folgendes bemerkt ist: 'Der Seher bezeichnet die Furchtbarkeit des Diomedes in Vergleichung; selbst den Achill hätten sie nicht so gefürchtet. . . . Es ist seine persönliche Sprache, daß er den Grad der damaligen Furcht durch diese Vergleichung mißt. Achill ist der Typus der Heldenkraft für den troischen Seher wie für Agamemnon H 113, wo er den Menelaos vom Kampf mit Hektor abmahnt. Den Hektor brachte Diomedes und brachte Aias in Todesgefahr (A 354—360, E 409—418), und in der ganzen Ilias herrscht neben dem Gedanken an den mächtigen Achill der, daß die Troer mit all ihren Helden nachstehn, und einst werden unterliegen müssen'. — 101. Statt der Überlieferung *οὐδέ τις οἱ*, worin das bei Homer stabile Digamma von *οἱ* verletzt ist, ist Bentley's Konjektur *οὐ τις οἱ* in den Text genommen nach dem Vorgange von I. Bekker, der außerdem von Bentley auch *ἀντιπερὶ* statt des überlieferten *ισοπαρὲς* adoptiert hat. Auch Nauck vermutet *οὐ τις οἱ*, hat aber nur *ἀντιπερὶ* in den Text genommen. Beides wird schon von Heyne gebilligt unter Vergleichung von Φ 357. Dagegen hat sich Causer in G. Curtius' Stud. VII p. 120 gegen die Schreibung *οὐ τις οἱ* ausgesprochen. — 113. An Stelle des handschriftlichen *βέω* schreibt Nauck *βῆω*, was L. Meyer Griech. Aoriste, Berlin 1879 p. 30 billigt. — 114. Einen Grund, warum hier die *γέροντες βουλευταί* erwähnt sind, giebt der Schol. A in den Worten *νοητέον . . . ὥς ἐπὶ στρατείᾳ* (was Schoemann Opusc. III p. 3 in *στρατιᾷ* verbessert) *καὶ παρατάξεως τοῦ πρέποντος χάριν τοῦτο προσεθεμέναι.*

119. Die folgende Episode von Glaukos und Diomedes ist kritisch behandelt in der Einleitung p. 133 ff., dazu vgl. Lachmann Betracht. p. 22, Hoffmann im Philolog. III p. 213, Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc. p. 7 f., Köchly de Il. carm. diss. V p. 4 f., VI p. 3—6, Düntzer hom. Abhandl. p. 11 f. 259. 288, Jacob Entstehung d. Il. u. Od. p. 209, Genz zur Ilias p. 23, Naber

quaestt. Hom. p. 155, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 574 vgl. Benicken das dritte und vierte Lied p. 220 ff., v. Christ in Sitzungsber. d. philos.-philol. Kl. d. königl. bayer. Akad. d. Wiss. 1881, II p. 159. 167, auch in Jahrb. f. Philol. 1881 p. 148, Giseke homer. Forschungen p. 159. 234, M. Schmidt Meletem. Hom. II p. 13 f., W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 583 ff. — 123. Über die mit *τίς δέ* eingeleiteten Fragen vgl. Jordan de pronominalium quae dicuntur interrogationum usu Homericis, Halle 1879 p. 54 ff. — 124. van Herwerden quaestiuunculae ep. et eleg. p. 7 empfiehlt das Objekt *σε* einzufügen und zu schreiben *μάχη σ' ἐνι*, ebenso Nauck. — 130. Über die von Düntzer hom. Abh. p. 259 und La Roche in der Zeitschr. f. d. oesterr. Gymn. 1863 p. 170 vorgeschlagene Athetese von 130—141 vgl. die Einleitung p. 137. Über die Form *Ἀνόςεργος*, wofür I. Bekker mit Bentley *Ἀνόςεργος* aufgenommen hat, vgl. Lobeck Elem. II p. 64. — 132. Über Dionysos bei Homer vgl. K. Lehrs de Arist. p. 182 f.; Lobeck Aglaoph. p. 286 sqq.; G. W. Nitzsch zu 197, und in Verbindung mit Nysa: Duncker Gesch. des Altert. II^s S. 328, Welcker griech. Götterl. II p. 586; zur Deutung des Mythos Hehn Kulturpflanzen u. Haustiere p. 24.

146 ff. Über die in diesen Versen sich ausprägende wehmütige Stimmung vgl. Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 822.

150. Über die Interpunktion bemerkt Nikanor zu Z 150: *ὑποστικτόν εἰς τὸ ἐθέλεις, ἵνα ἢ τὸ δαήμεναι ἀντὶ προστακτικοῦ τοῦ δάηθι*. Ebenso zu Φ 487: *ὑποστικτόν ἦτοι ἐπὶ τὸ ἐθέλεις ἢ ἐπὶ τὸ δαήμεναι, ὥς ἐν τῇ Z βαρυσόλῳ προερίηται. ἢ καὶ πομπαικὸν ἀπέλιπε τὸν λόγον ἐπὶ τῆς δὲ ποιητῆς (ut X 111), τῆς θεοῦ διὰ τῶν ἔργων τὸ λείπον ἀναπληρωσάσης*. Und zu T 213 bemerkt Aristonikos: *ἢ διπλῇ, ὅτι ἀπαρέμφατον ἀντὶ προστακτικοῦ τοῦ δάηθι*. Dasselbe ist von ihm zu Φ 487 überliefert: *ὅτι ἀντὶ τοῦ δάηθι προστακτικοῦ*. In Bezug auf die Note des Nikanor zur letztern Stelle erinnert L. Friedlaender ad Nican. p. 28 folgendes: 'nam ambigebatur utrum pro δάηθι positum esset an proprie dictum. Illud praetulit Aristarchus (ad T 213) et videtur praetulisse Nicanor; nam ad Z 150 hanc solam explicationem quasi solam ab eo profectionem exhibet epitomator'. Wie an den behandelten drei Stellen der Ilias, so hat man auch o 80 *εἰ δ' ἐθέλεις, τραφῆναι* ἀν' Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος interpungiert und den Infinitiv als Imperativ erklärt. Denn die dort aus dem cod. Marcianus 618 erwähnte Variante *τέφθηται* ist eine exegetische Reliquie aus der Aristarchischen Schule. Mit Recht hat J. La Roche in seiner Ausg. bemerkt: 'Aristarchum post ἐθέλεις interpunxisse et infinitivum τραφῆναι pro imperativo positum accepisse docent Scholl. Z 150. T 213'. Von den Neuern hat A. Rhode Hom. Miscellen (Mörs 1865) S. 13 diese Erklärung adoptiert mit Anführung von 1441. Ebenso Ameis. Aber vgl. dagegen L. Lange de formula

Hom. εἰ δ' ἄγε p. 6 und den Anhang zu o 78—85. — 151. Die Ursprünglichkeit dieses Verses wird von Nauck bezweifelt. — 152. Über Ἐφύρη K. Lehrs de Arist.² p. 231.

155. Zu dem daktylischen 2. Fusse in dem angegebenen Falle vgl. Anhang zu ψ 228 und J. La Roche Hom. Untersuch. S. 105 f. den Über den Namen Βελλεροφόντης vgl. Roscher in G. Curtius' Stud. III p. 138, über die märchenhaften Elemente der Sage Bender die märchenhaften Bestandteile der homer. Gedichte, Darmstadt 1878 p. 12—14. — 156—159. Über die an diese Verse sich knüpfenden kritischen Fragen vgl. die Einleitung p. 137, dazu Friedländer im Philol. IV p. 579, Nitzsch Beiträge p. 149, Köchly de Il. carm. diss. VI p. 3. — 159. Ἀργείων machen manche von φέρτερος abhängig, indem sie nach ἦεν die Interpunktion entfernen. Aber 1) das stabile φέρτερος ἔστιν oder ἦεν steht in der Regel absolut, nur in Bezug auf die Person von welcher die Rede ist, vgl. die Beispiele im Anhang zu ι 276, oder es wird dazu ein vollständiger Gedanke mit ἦ in Beziehung gesetzt wie μ 110. φ 155. Und 2) Ἀργείων als Komparativ-Genetiv giebt einen unklaren Begriff. Denn soll es, woran man nur denken würde, 'alle übrigen' Argeier als Unterthanen des Königs (163) bezeichnen, so gewinnen wir einen nutzlosen und trivialen Gedanken, den man dem Dichter nicht zutrauen darf. Vgl. auch Könighoff Critica et exegetica, Münstereifel 1850 p. 9. — Statt γὰρ οἱ, was Didymos auch als Aristarchische Lesart kenntlich macht, bieten codd. Venet. Vrat. a. Mosc. 1 γὰρ μὲν, worüber J. La Roche über den Gebr. von ὑπό bei Homer S. 16 also urteilt: 'Die Variante μὲν scheint entstanden zu sein, weil man sonst keinen Grund für die Länge von γὰρ aufzufinden wußte'. Dagegen bemerkte Ameis: 'Mir scheint μὲν eine Glosse zu sein, welche die richtige Exegese dieser Stelle enthält. Gewöhnlich wird zu ἰδόμεσθαι als Objekt Ἀργείους gedacht. Aber dann ist nicht ersichtlich, welchen Sinn dieser Gedanke für den Zusammenhang habe'. Übrigens bezweifelt Nauck die Ursprünglichkeit von V. 159. — 160. Über das Beiwort δῖα und die ähnlichen Epitheta in solcher Verbindung vgl. C. G. Jacob Quaest. ep. p. 10. Hier ist schon bei Herodian bemerkt: τὸ δῖα κατὰ κόσμον ποιητικὸν προσέροπται. ὥς καὶ ἐπὶ τοῦ "δῖα Κλυταιμνήστῃ" (Od. γ 266).

169. Zu dieser denkwürdigen und vielbesprochenen Stelle mögen einige der vorzüglichsten Erörterungen angeführt werden. R. Bentley Abhandl. über die Briefe des Phalaris deutsch von W. Ribbeck S. 532 bemerkt: 'Homer, aus dem sie alle die Sache haben, weiß nicht von einem Briefe, sondern nur von einem πίναξ πτυκτός Z 169. πίναξ πτυκτός ist aber dasselbe wie δελτός und im Lateinischen *tabella*, *pugillares*, *codicilli*, kleine Holzbretter mit Wachs überzogen und so mit einem metallnen Griffel beschrieben. So bemerkt Plinius (N. H. XIII, 11, 21) über diese Stelle des

Homer: *Pugillarium usum fuisse etiam ante Troiana tempora invenimus apud Homerum*, und sagt ausdrücklich, die Schriften, die Bellerophontes überbrachte, seien nicht Briefe, sondern Codicille gewesen: *Homerus Bellerophonti codicillos, non epistulas prodidit.* (Ibid. 13, 27). Die Haupterörterung aber giebt F. A. Wolf Proleg. p. LXXXII sqq., wo er ausser anderm das *δεῖξαι* betont, das nimmermehr von der Einhändigung eines Briefes ('de epistola reddenda') gesagt werden könne. Dann erwähnt er p. LXXXVI daß unsere Scholien wie Apollodor III 1 unter *πλινὰ πινκτόν* verstanden 'ligneam tesseram vel symbolum aliquem, qui notas mortiferas rudi arte incisas habuerit', und fügt in der not. 49 hinzu: 'mihi veri persimile videtur, iam tum inter cognatos obtinuisse notas quasdam symbolicas, quibus de nonnullis gravissimis rebus senza animorum inter se communicarent, in primisque hoc genus *θυμοφθόρων σημάτων*, inventum fortasse ea aetate, qua ultionis caedum et inimicitiarum dira saevit a vigeat'. Dieser Ansicht folgt im wesentlichen G. Bernhardt Epicrisis disputationis Wolfianae de carminibus Homericis (Halle 1846) p. VIII in den Worten: 'tesseram notis symbolicis refertam accipi iubet interpretatio paulo diligentior, neque alium exitum significatio verborum ostendit'; und im Grundr. der Griech. Litt. I² S. 309: 'die vielbesprochene Wendung *σήματα λυγρά, γράφας ἐν πλινὰ πινκτῷ θυμοφθόρα πολλά*, läßt nur von symbolischen Zeichen oder Chiffern sich verstehen'. Weiter auseinandergesetzt hat diese Ansicht O. Jäger Über die Stelle Ilias VI 168 ff. (Mörs 1863), wo es S. 10 heisst: 'Der König von Lykien bewirbt den Helden neun Tage lang; am zehnten erst, nach der feinen Gastsitte der heroischen Zeit, begehrt er sein *σῆμα*, die Einführungskarte von seinem Schwiegersohn, zu sehen: aber es war ein *σῆμα κακόν*, es war eine schlimme Empfehlungskarte'. Und S. 11: 'Der Dichter hat sich sicherlich Zeichen gedacht, die zwischen den beiden verwandten Königen verabredet und die nur dem Adressaten sofort deutlich verständlich waren, aber da es *σήματα λυγρά* unheilbezeichnende waren, so waren sie jedenfalls von der Art, daß sie von Bellerophontes erblickt, diesem hätten Verdacht einflößen können. Ebenowenig will ich nun darauf Gewicht legen, daß es heisst *θυμοφθόρα πολλά* sc. *σήματα* die Tafel also nicht bloß den einfachen Auftrag, den Bellerophontes zu töten, sondern etwas mehr, vielleicht die Motivierung, da man einen Gast doch nicht so ohne weiteres tötet, nach des Dichters Vorstellung enthalten haben mag. Was die Stelle aufs mindeste, aber auch ohne allen Zweifel voraussetzt, ist dies: mittels verabredeter Zeichen auf Holz oder eine Steinplatte oder ähnliches Material geritzt, konnte ein Abwesender einem Abwesenden sagen lassen: "töte du den Überbringer dieser Tafel": es wäre indes wenig gewagt zu behaupten, daß mittels solcher zwischen Zweien verabredeter Zeichen selbst

ziemlich genaue Einzelheiten gegeben werden konnten'. Dazu bemerkte Ameis: 'Diese ganze Erklärung ist nun ihrer Hauptsache nach auf den ersten uns bekannten Urheber, auf Aristarch zurückzuführen. Dieser nämlich hat, wie aus der Note des Aristonikos erhellt, hier die Ansicht gehabt, daß ein zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn früher verabredetes Wahrzeichen, eine nur jenen beiden verständliche Art von tessera hospitalis gemeint sei. Was aber die Ausdeutung des Einzelnen betrifft, so sind folgende Punkte speziell zu beachten. 1) Das *πόρην δ' ὃ γε σήματα λυγρά* mit dem unmittelbar folgenden *γράφας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά* ist eine Verbindungsweise, die einen Gegensatz involviert, also zwei verschiedene Dinge bezeichnet: denn von derselben Sache gesagt würde *πολλά* weder logisch noch poetisch sich rechtfertigen lassen, der Begriff wäre nicht bloß bedeutungslos, sondern geradezu störend. 2) Mit *δειξαι*, das Wolf besonders hervorhebt, ist ein sinnlich anschaulicher Begriff gegeben: es muß also etwas bezeichnet sein, das jedem sogleich in die Augen fiel, daher nicht innerhalb der gefalteten Tafel verschlossen sein konnte. 3) Da *σήματα λυγρά* und 178 *σημα κανόν* erwähnt werden, so folgt daraus, daß bei derartigen Verabredungen auch ein 'gutes' Zeichen festgesetzt wurde, und daß beides aus einer bestimmten bildlichen Darstellung sofort erkennbar war. Daher verlangte der König 176 einfach *σημα ἰδέσθαι*, um zu erfahren, ob jener ein 'gutes' oder ein 'schlimmes' Zeichen mit sich brächte. 4) Wenn man in *θυμοφθόρα πολλά* die Bezeichnung findet 'töte du den Überbringer dieser Tafel', so giebt das den bedenklichen Gedanken, daß der Schwiegersohn vom Schwiegervater den Dienst eines Schergen gefordert habe. Und wenn man wegen des *πολλά* noch eine 'Motivierung' oder die Angabe 'ziemlich genauer Einzelheiten', also den ausführlichen Ausdruck der '*sensa animorum*' hinzunimmt: so giebt das dazu gewählte Mittel, nämlich die Annahme symbolischer Bilderschrift, eine viel schwierigere und weitläufigere Aufgabe, als in dem angenommenen Gebrauche der Buchstabenzeichen enthalten ist. Daher scheint mir der Gedanke an Buchstabenzeichen näher zu liegen. Als Inhalt dieser Buchstabenschrift aber empfiehlt der Zusammenhang von 179 ff. die Annahme, daß der Schwiegersohn seinen Schwiegervater ersucht habe, den Überbringer auf Abenteuer auszusenden, damit er wegen der beschriebenen Schuld seinen Tod fände. Freilich hat F. A. Wolf Proleg. p. LXXXVIII schließlicb alle negativen Momente in den Satz zusammengefaßt: '*nusquam vocabulum libri, nusquam lectionis, nusquam litterarum: nihil in tot millibus versuum ad lectionem, omnia ad auditionem comparata*' cet. Aber es ist schon von mehreren Seiten entgegnet worden, daß dies alles nicht in die objektive Schilderung des homerischen Epos gehöre und daß auch Vergil in der Äneis die Buchstabenschrift nicht erwähnt habe.

Mir scheint *θυμοφόρα* substantiviertes Neutrum zu sein, bei dem man am einfachsten an Worte denkt, gerade wie derselbe Begriff bei den im Anhang zu 474 berührten Dativen vorschwebt. Auch Th. Bergk Griech. Litt. (Allg. Encykl. der Wissensch. und Künste Erste Sektion LXXXI) S. 299 f. entscheidet sich dafür, daß die Buchstabenschrift der Zeit des Dichters keineswegs fremd gewesen sei. Vgl. auch Nutzhorn die Entstehungsweise der homer. Ged. p. 78. In Bezug auf die in Hissarlik gefundenen Inschriften bespricht den Gegenstand auch Gladstone Homer und sein Zeitalter, deutsch von Bendant, p. 66 ff. — 179. Statt *ἐκέλευεν* vermutet Nauck: *ἦς κέλευεν*. — 181. Vgl. Ovid. Trist. V 7, 13 f. und daselbst Loers. Über 181 f. vgl. die Einleitung p. 138 und Köchly diss. VI p. 4. — 183. Nauck vermutet *πεποιθώς* an Stelle von *πιδήσας*. — 186. Über die Amazonen vgl. Goettling Ges. Abhandl. II S. 196 ff. und über Homer S. 199.

195. *ῥοφα νέμοιτο* ist die gewöhnliche Lesart, nur der Venetus A nebst LO bietet *πυροφόροιο*, wie M 314 einstimmig gelesen wird. Und dies hat I. Bekker in den Text genommen. Vgl. indes Franz Spitzner. Übrigens vgl. die Einleitung p. 137 mit Köchly diss. VI p. 4f.

200—202. Zur Kritik über diese Verse, sowie über 205 vgl. die Einleitung p. 138 f., dazu Friedlaender im Philol. IV p. 580, Köchly de Iliadis carm. diss. VI p. 5, Franke bei Faesi zur Stelle, W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 584. — 206 ist nach Bekker in d. hom. Blätt. I p. 322 von Nauck *δ' ἐμὲ τότε* statt des handschriftlichen *δ' ἐμ' ἔτι* geschrieben.

221—223. Über die Athetese dieser Verse vgl. die Einleitung p. 139, dazu Köchly de Il. carm. diss. VI p. 6, Franke bei Faesi zur Stelle, W. Jordan Homers Ilias übersetzt und erklärt p. 584. — 221 vermutet Brugman ein Problem d. hom. Textkritik p. 74 *ἐν δώμασιν οἶσι* statt *ἐν δώμας' ἐμοῖσι*.

228. Mit Recht hat J. La Roche Hom. Stud. § 81, 1 S. 144 bemerkt, daß die Dative *ἐμοί* und *σοί* in Bezug auf die Infinitive *κτελεῖν* und *ἐναιρέμεν* gesetzt seien. Daher ist das Komma nach *κτελεῖν* und *ἐναιρέμεν* nicht mit I. Bekker, W. Dindorf und anderen zu tilgen und nach *ἐπίνουροι* und *Ἀχαιοί* zu interpungieren. Das verbietet auch das beschränkende *γέ* im Relativsatze. Freilich hat Bekker aus untergeordneten Quellen *θεός γε* statt des gut beglaubigten *θεός γε* aufgenommen, wahrscheinlich weil er das *θεός πόρην* und das *ποσει κελῶ* als zwei verschiedene Dinge betrachtet wissen will. Aber es läßt sich beides von ein und derselben Person verstehen, wenn man an die zu δ 476 und 723 behandelte Wortstellung denkt.

234. Zu den Worten *φρένας ἐξέλετο* bemerkte Heyne: 'poeta iudicium suum apponit ex sensu hominum de pretio, nullo cum respectu ad animi generosi notionem in dando munere. Exprimit

autem iudicium suum verbis vulgaribus: eum *plane non cogitasse* de pretio; stultequ fecisse, non deliberate' und Ameis fand in dem starken Ausdruck *φρένας ἐξέλετο Ζεύς* den Humor eines Sprichworts. Schiller über naive und sentimentalische Dichtung Bd. 12 S. 151 ff. (der Cottaschen Ausg. von 1867) hat über die ganze Stelle bemerkt: 'Diesem rührenden Gemälde der Pietät, mit der die Gesetze des Gastrechts selbst im Kriege beobachtet wurden, kann eine Schilderung des ritterlichen Edelmutts im Ariost an die Seite gestellt werden, wo zwei Ritter und Nebenbuhler, Ferrau und Rinald, dieser ein Christ, jener ein Sarazene, nach einem heftigen Kampfe und mit Wunden bedeckt, Frieden machen und, um Angelika einzuholen, das nämliche Pferd besteigen. Beide Beispiele, so verschieden sie übrigens sein mögen, kommen einander in der Wirkung auf unser Herz beinahe gleich, weil beide den schönen Sieg der Sitten über die Leidenschaft malen und uns durch Naivetät der Gesinnungen rühren. Aber wie ganz verschieden nehmen sich die Dichter bei Beschreibung dieser ähnlichen Handlung' usw. Sodann berührt Schiller die Objektivität Homers in den Versen 224 bis 233, indem er hinzufügt: 'Schwerlich dürfte ein moderner Dichter (wenigstens schwerlich einer, der es in der moralischen Bedeutung dieses Wortes ist) auch nur bis hierher gewartet haben, um seine Freude an dieser Handlung zu bezeugen. Wir würden es ihm um so leichter verzeihen, da auch unser Herz beim Lesen einen Stillstand macht und sich von dem Objekte gern entfernt, um in sich selbst zu schauen. Aber von allem diesem keine Spur im Homer; als ob er etwas Alltägliches berichtet hätte, ja, als ob er selbst kein Herz im Busen trüge, fährt er in seiner trockenen Wahrhaftigkeit fort:' (Vers 234 bis 236). 'Dichter von dieser naiven Gattung sind in einem künstlichen Weltalter nicht so recht mehr an ihrer Stelle.' Zu der von Schiller erwähnten 'trockenen Warhaftigkeit', meinte Ameis, gehöre auch die derbe Bezeichnung *φρένας ἐξέλετο Ζεύς*: 'die Höhe der Situation, wie sie in 234 bis 236 erscheint, wird nicht durch eine subjektiv gestaltete Wertbestimmung und schwache psychologische Redeweise, sondern durch die objektive Kraft einer stehenden Formel in humoristischem Tone am schönsten zur sinnlichen Erscheinung gebracht'. In ähnlichem Sinne hat die Stelle besprochen Schneidewin die homerische Naivetät p. 115 ff. Dagegen bemerkt Haupt bei Belger Moriz Haupt als akademischer Lehrer, p. 191: 'Naiv ist hier nicht das unschuldige Dichten, sondern die Unbefangenheit, mit der der Dichter es kundgibt, daß ihm die Seelengröße seiner Helden nicht paßt. Heyne wollte die drei Zeilen 234—236 tilgen. Davor werden wir uns hüten. Wir erblicken hier ein sicheres Zeichen überlieferter Sage: der Dichter steht hier unter seinem Volke.' Gerlach aber im Philol. XXXIII p. 27 sieht in den Versen

234—36 nur eine philiströse, von gemeiner Gesinnung zeugende Bemerkung und verwirft dieselbe als Interpolation. — Der sprichwörtliche Charakter, mit welchem das *χρύσεια χαλκίστων* bei späteren von der Ungleichheit in verschiedener Hinsicht erwähnt wird, ist aus Stellen ersichtlich wie Plat. Symp. c. 34 p. 219^a; Heliodor. VII 10. IX 2; Plut. adv. Stoic. c. 11 p. 1063^a; Aelian V. H. IV 5, 10. Themist. or. 11 p. 151^b; Cic. ad Att. VI 1, 23; Horat. Sat. I 7, 16; Gell. N. A. II 23. Ja U. A. Evertsz de Homeri auctoritate apud iureconsultos Romanos (Leovardiae 1819) p. 77 hat es sogar noch aus Iustinianus nachgewiesen. Wegen der nachfolgenden Preisbestimmung vgl. Hultsch Metrol. S. 124. — Übrigens empfiehlt Nauck *Mélanges* IV p. 583 *Γλαύκων* statt *Γλαύκωφ*.

237 ff. Über die in dem folgenden Abschnitt (bis 312) ausgesprochenen Athetesen vgl. die Einleitung p. 124 ff., dazu Düntzer hom. Abh. p. 260 f., Naber quaestt. Hom. p. 158, Kammer zur homer. Frage I p. 27, Hoffmann quaestt. Hom. II p. 183; zu V. 252: Köchly de Il. carmm. diss. VI p. 7, Düntzer hom. Abh. p. 260, Jacob Entstehung d. Il. u. Od. p. 213; zu V. 311. 312: Köchly de Il. carmm. diss. VI p. 8, v. Christ in Jahrb. f. Philol. 1881 p. 152, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 496. 573. — Die Gleichzeitigkeit beider Erzählungen ist schon von den Alten bemerkt worden. So sagen die Schol. BL. *ἐνκαίρως μεταβαίνει, τὸ διάκεινον τῆς πορείας Ἐκτορος ἀναπληρώσας τοῖς διὰ Γλαύκων καὶ Λιομήδους*. Dies haben später viele von neuem erinnert bis herab auf F. Nutzhorn Entsteh. der Hom. Gedichte S. 132 not. — Statt des von den meisten Handschriften gebotenen *φηγόν* giebt der Ven. A und andere *πύργον*, und diese Lesart empfehlen Fr. Schöll in den Acta societ. Lips. ed. Ritschel II, 2, 437 und Naber quaestt. Hom. p. 45: 'ne matronae et virgines Troianae urbe exiisse videantur'. — 242 ff. Über die hier geschilderte Lokalität vgl. H. Rumpf de aedibus Homericis I p. 23 sq. und jetzt: Protodicos de aedibus Homericis, Lips. 1877 p. 25 ff., der eine ganz neue Anordnung giebt, auch v. Sybel über Schliemanns Troja, Marburg 1875 p. 8. Von *τέγροι* 248 ist uns die Erklärung Aristarchs überliefert. Denn Aristonikos bemerkt dazu folgendes: *ἡ διπλή, ὅτι ὑπερβαῖοι ἦσαν, διὸ τέγροι, ἵνα μὴ διοδοῦνται. ἐπιμελῶς δὲ Ὅμηρος καὶ διὰ τῆς Ἰλιάδος καὶ διὰ τῆς Ὀδυσσεύς τοὺς γυναικεῖους θαλάμους συνίστησιν*. — 245 und 249. *πλησίον* AD SMNO und die bei Heyne erwähnten. Vgl. aber Spitzners Urteil. — 252. In den Worten *Λαοδίκην ἰσάγουσα* haben die Alten, unter ihnen Aristarch (auch Orion in Bekk. Anecd. p. 382, 19), das Verbum intransitiv erklärt: 'zur Laodike gehend', haben also getrennt *ἐς ἄγρουσα* geschrieben, wie auch Lehrs Q. e. p. 87 sq. die Stelle aufführt. Aber ein intransitives *ἄγειν* ist aus Homer nicht nachweisbar. Auch hätte sich in diesem Sinne ein *λοῦσα* von selbst dargeboten. Neuerdings hat man *ἐτ' ἄγρουσα* konjiciert 'noch mit sich führend'

und das 'ἐτι wie 411. H 364' verstehen wollen. Auch Nauck bezeichnet ἐσάγουσα als verdächtig. Vgl. die Einleitung p. 126 und zu 237. — Statt ἀρίστην aber vermutet Nauck ἀγῆτην. — 256. An Stelle des handschriftlichen μαρναμένει vermutet van Herwerden quaestiunculae ep. et eleg. p. 9 μαρναμένους vgl. 327 f., welche Vermutung auch Nauck anführt. — 262. τύνη steht sonst überall im Versanfange. van Herwerden a. O. p. 9 und Nauck vermuten in dem Verse einen späteren Zusatz. Über die Etymologie und Bedeutung von ξης vgl. L. Lange de ephetarum Atheniensium nomine. Lips. 1874. — 260. Über die Krasis κατός vgl. J. La Roche Hom. Unters. S. 285. — 266. Statt des Aristarchischen ἀνέπαισιν, das auch in A und ohne den Schlufskonsonanten in CDEGLMNO sich findet, hat I. Bekker die Lesart des Zenodotos ἀνέπησιν in den Text genommen. Vgl. analoge Fälle im Anhang zu E 466. — 270. σύν θυέσσιν wird gedeutet: 'mit Opfergerät'. Aber die Geräte befanden sich im Bereiche des Tempels selbst, brauchten nicht erst zu jedem Opfer hingeschafft zu werden. Es ist vielmehr auch hier, wie in den andern Stellen, an die Rauchopfer selbst zu denken. Dafs hierzu bei Homer der Weihrauch noch nicht gebraucht wurde, hat schon J. H. Vofs Antisymb. II S. 456 bemerkt. Den homerischen Begriff von θύειν mit seinen Derivaten erläutert K. Lehrs de Arist. p. 82 sq. Vgl. auch L. Doederlein Hom. Gloss. § 2474. — 272. Zu diesem Verse bemerkt Nauck: spurius?

281. In den Worten ὥς κέ οἱ αὐτοὶ γαῖα χάνοι hat I. Bekker das einstimmig überlieferte κέ in δέ geändert unter Zustimmung von Capelle im Philol. XXXVI p. 685; auch Nauck führt diese Vermutung an. Aber man sieht nicht, was für einen Gegensatz dies δέ bezeichnen solle, sowie auch der Umstand bedenklich macht, dafs das unmittelbare Zusammentreffen der Partikeln ὥς δέ nicht nachweisbar ist ausser in Stellen wie ὥς δὲ καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ἐτι πού ἐστιν, οὗ μοι δονεῖ τῆδε Plat. Phaed. p. 87. Geratener ist es jedenfalls, die Überlieferung κέ beizubehalten, die Stelle mit ο 545 (wo man ebenfalls geändert hat) und der wünschenden Frage mit πῶς καὶ ο 195 in Vergleichung zu stellen, wie später πῶς ἂν oder τίς ἂν zum Ausdruck des Wunsches dient: vgl. G. Hermann Opusc. IV p. 170 sq. Bäumlein Über die griech. Modi S. 293 f.; Schneidewin-Nauck zu Soph. Ai. 388. Denn eine derartige Frage steht mit dem Ausruf in enger Verbindung.

285. I. Bekker und Nauck haben die Lesart des Zenodotos φαῖην κεν φίλον ἦτορ διζύος ἐκλεισθῆσθαι in den Text genommen. Gegen die Lesart des Aristarch φρέν' ἄτερον πού διζύος κτλ. spricht Naber quaest. Hom. p. 110. Über die Verbindung von φρένα mit ἐκλεισθῆσθαι vgl. Fulda Unters. p. 126. Gegen die gewöhnliche Lesart φαῖην καὶ φρέν' ἄτερον πού διζύος ἐκλ. bemerkt A. Nauck Mélanges Gréco-Romains II p. 644: 'Eine Form ἄτερος

ist unerhört', kufsert dann das 'Bedenken: wie verfiel man auf φρέν' ἀτέρπον, wenn φλλον ἦτορ in den Handschriften stand?' und giebt schliesslich die Vermutung: 'möglich wäre, wie mir scheint, folgender Ausdruck: φαίην κεν φρέν' ἄφαρ που οἰζύος ἐκλελαθέσθαι'. Ameis billigte die Aristarchische Lesart ἄτερ που οἰζύος ἐκλελαθέσθαι mit folgender Deutung: 'so möchte es mir vorkommen, als wenn durch die hohe Freude über den Tod des Frevlers Paris schon jedes Andenken an die Drangsal aus dem Geiste geschwunden wäre'. Die Worte des Aristonikos bei L. Friedlaender lauten: ἡ διπλή, ὅτι τὸ σημαινόμενον, εἰ ἐκείνον ἴδοιμι τελευτηκότα, δόξαιμι ἂν ἐκλελῆσθαι τῆς κακοπαθείας καὶ χωρὶς αὐτῆς γαγονέναι (accuratius: δόξαιμι ἂν χωρὶς τῆς κ. γεγόμενος, ἐκλελῆσθαι αὐτῆς Lehrs.). ἔνιοι δὲ ἀγνοήσαντες γράφουσιν ἀτέρπον. — J. La Roche Hom. Stud. § 15 z. E. will die Vulgata ἀτέρπον οἰζύος beibehalten und mit Schol. φρένα als Subjekt verstanden wissen. — 289. An Stelle von ἐνθ' ἔσαν οἱ vermutet Nauck: ἔνθα τ' ἔσαν, vgl. Cauer in G. Curtius' Stud. VII p. 122. — 290. F. G. Welcker Der epische Cyklus II S. 94 bemerkt: 'Der Dichter schrieb vielleicht τοὺς αὐτός, und als man die Beziehung auf das entferntere Substantiv vermied, bedachte man nicht, daß es eine weit unangemessenere Freiheit sei, darum lieber eine Fabrik sidonischer Gewänder in Troia durch geraubte Frauen betrieben anzunehmen'. Dieselbe Vermutung haben Nauck in der Ausgabe und Madvig in Det philologisk-historiske Samfunds Mindeskrift, Kopenhagen 1879 p. 157—73 ausgesprochen. Vgl. übrigens auch Kayser hom. Abhandl. herausgegeben von Usener p. 93. — Das urkundliche παμπούκοι haben Bekker und Nauck wegen des Digamma von ἔργα mit Bentley und Payne Knight in παμπούκοι geändert. Vgl. den Anhang zu A 395. — 291. Statt des handschriftlichen ἐπιπλώς empfehlen van Herwerden quaestunculae ep. et eleg. p. 10 und Nauck in der Ausgabe ἐπιπλούς als das ursprüngliche herzustellen. — 297 ff. Den Vorgang im Tempel, besonders auch die ὁλολυγή, erörtert v. Leutsch im Philol. Suppl. I p. 75. — 305. Gewöhnlich wird ἐρυσίπολι gelesen, aber die Schol. ABLV bemerken: ἄμεινον δὲ ὀνυσίπολι, καὶ οἰκίον ταῖς περὶ σωτηρίαν εὐχομέναις τῆς πόλεως. Dies dürfte aus einer Aristarchischen Quelle geflossen sein.

311. I. Bekker und Nauck haben den Vers athetiert. Aristonikos ed. Friedl. p. 123 bemerkt: ἀθετεῖται, ὅτι πρὸς οὐδὲν τὸ ἐπιφάνημα καὶ οὐκ εἰδισμένον' κατὰ μὲν γὰρ τὸ ἐναντίον ὁ Ζεὺς ἐπιβεβαυὶ κατανέυων. καὶ ἐξῆς δ' ἐπιλεγόμενον ὥς αἱ μὲν ἔ' εὖχοντο σαφῶς γίνεται περισσὸς ὁ στίχος. γελοία δὲ καὶ ἡ ἀνανεύουσα Ἀθηνᾶ. Vgl. die Einleitung p. 125 f.

312. Über die an den folgenden Abschnitt bis 369 sich knüpfenden kritischen Fragen vgl. die Einleitung p. 126 ff. und dazu Aristonic. ed. Friedl. p. 150 zu Θ 493, Köchly de Il. carmm.

diss. VI p. 8, Naber quaestt. Hom. p. 157, Kammer zur hom. Frage I p. 22 u. 27, Genz zur Ilias p. 25, Gerlach im Philol. XXX p. 28, Nutzhorn die Entstehungsweise der hom. Gedichte p. 202, Bergk griech. Litteraturgesch. I p. 582, Schoemann de reticentia Homeri p. 6 f. und in den Jahrb. f. klass. Philol. Bd. 69 p. 25 f. In den Versen 318—320 glaubt E. Lentz de versibus apud Homerum perperam iteratis, Bartenstein 1881 p. 17 den ursprünglichen Zusammenhang so herzustellen:

318. ἔνθ' ἔκτωρ εἰσῆλθε δῖος φίλος. ἔνδον ἔστημεν

321. δῖον Ἀλέξανδρον περὶ κάλλιμα τέυχε' ἔποντα.

321. *περικαλλέα τέυχε' ἔποντα* ist die einstimmige Überlieferung; aber dafür hat Bekker *περὶ κάλλιμα τέυχε' ἔποντα* konjiciert (wie auch Nauck) und in den Text gesetzt mit einem lakonischen 'cf. O 555', wo *περὶ τέυχε' ἔπουσιν* als Verschluss steht. Die letztere Stelle benutzt J. E. Ellendt Drei Hom. Abhandl. S. 31 Anm. zu folgender Erörterung: 'Da *περικαλλέα τέυχεα* nur ω 165 vorkommt, so scheint das Beiwort nicht so beliebt gewesen zu sein, wie *καλά*, *κλυτά*, *πελώρια*, da ferner *ἔπειν* sich gar nicht findet, und die Stelle in O mit unserer Stelle offenbar parallel geht, so könnte man versucht sein zu schreiben *περὶ κάλλιμα* oder *περὶ ποικίλα* v. ἔ. Vielleicht hat aber die Parechese so mächtig gewirkt, daß der frei schaffende Dichter etwas Ungewöhnliches sagte und den Zuhörern überliefs, aus *περικαλλέα* sich ein *περὶ* für *ἔποντα* gewissermaßen mitherauszuhören'. Indes nimmt Buttmann Lexil. No. 99 II p. 216 Anmerk. als eigentliche Bedeutung für *ἔπειν* 'bereiten' an. — 322. Das hinter *θώρηκα* eingesetzte Komma ist Aristarchisch nach der Bemerkung des Nikanor, dessen Richtigkeit bereits J. Classen Beobacht. S. 133 gebührend hervorgehoben hat. Ebenso urteilen L. Doederlein Hom. Gloss. § 1094 und J. La Roche Hom. Stud. § 82, 4. — 323. Über die Lokalität, die mit *μετ' ἄρα δμῶνσι* angedeutet ist, vgl. H. Rumpf de aedibus Homericis II p. 25 (35).

326. Die an diese Stelle sich knüpfenden kritischen Bedenken sind erörtert in der Einleitung p. 128 f. — 333. Am Ende dieses Verses interpungiert mit Kolon K. Lehrs de Arist.² p. 58 not. Auch der Venetus A hat am Ende von 333 einen Punkt. I. Bekker hat unsern Vers athetiert. — 344. Zu *ἀκρυόεις* äußert G. Curtius Etym.³ Nr. 77, 'p. 156 die Vermutung, daß das vorgesetzte o 'leicht durch bloßes Mißverständnis entstanden sein könne', wenn man die ursprüngliche Genetivform *κακομηχάνου* und *ἐπιδημίου* voraussetzt. Beides hat bereits Payne Knight in den Text gesetzt.

347. *εἰς κύμα* ist die einstimmige Überlieferung der Handschriften. Und W. C. Kayser im Philol. XVII S. 699 bemerkt, 'daß *εἰς ὄρος ἢ εἰς κύμα* von dem Scholiasten zu Soph. Oed. R. 194 (Didymos) ebenso gelesen wurde, wie von Plutarch. de adulat. p. 73^d, und daß der Verfasser der homerischen Epimerismen wieder-

holt (p. 172, 12. 180, 1) die Lesart als eine recipierte Ausnahme anführt, obgleich er die Variante ἐς κῆμα (p. 172, 14) wohl kennt'. Das Gesetz der Symmetrie hat auch sonst im Homer seinen Einfluß geübt. Vgl. zu B 102. — 353. An Stelle des handschriftlichen τῶ vermutet van Herwerden quaestiuunculae ep. et eleg. p. 10 τῶ, ebenso Nauck oder auch τῶν.

370. Eine Analyse der folgenden Scenen bis 502 giebt Bischoff über homerische Poesie p. 66 ff. Die diesen Abschnitt betreffenden kritischen Fragen sind erörtert in der Einleitung p. 129 ff., dazu vgl. Gerlach im Philol. XXXIII p. 206 f., Naber quaestt. Hom. p. 156, P. La Roche im Philol. XII p. 395 ff., Köchly diss. VI p. 9 ff., Düntzer Aristarch p. 191 ff., Düntzer Homer. Abhandl. p. 261; — Zu 424 insbesondere Köchly diss. VI p. 9 und dagegen Düntzer Aristarch p. 195 und Friedlaender in Jahrb. f. Philol. Bd. 83 p. 32 f.; — zu 425—428 Düntzer in Jahrb. f. Philol. Bd. 2 p. 407, Aristarch p. 195, hom. Abhandl. p. 261, Jakob Entstehung d. Il. u. Od. p. 210; — zu 447 ff. Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc. p. 8, La Roche im Philol. XII p. 401 ff., Düntzer Aristarch 192, hom. Abhandl. p. 263. — 372. Die Diäresis in ἐπὶ πῆλῳ haben CDGLS; ebenso 378 und 383.

376. Statt εἰ δ' ἄγε vermutet Nauck εἰ' ἄγε, vgl. L. Lange de formula Homérica εἰ δ' ἄγε Leipzig 1873 p. 17. — 388 f. werden von Nauck als spurii? bezeichnet. — 390. Wie L. Doederlein Hom. Gloss. § 2199 zu unserer Stelle beifügt: 'sonst immer mit Ergänzung des Subjektes aus dem vorigen', so wird auch bei R. Kühner Ausf. Gramm. I² § 289 Anm. 5 noch immer gelehrt: 'ἦ bei Hom. oft nach einer angeführten Rede = sprach, einmal auch mit dem Nom. Z 390'. Die hervorgehobene doppelte Unrichtigkeit kann aus der Note des Kommentars zu β 321 und dem Anhang zu σ 356 berichtigt werden.

393. Nauck bemerkt zu diesem Verse spurius? — 396. Über die Anlehnung des nomen 'Ἥκτωρ an das folgende Relativ spricht Bekker hom. Blätter I p. 314 f. — 403. Nach der etymologischen Erläuterung des Wortes ἀναξ von Angermann in G. Curtius' Stud. III, 117 ff. ist die Grundbedeutung 'Schützer, Schirmer', die hier durch die Erläuterung des Namens Ἀστυάναξ: οἷος γὰρ ἐφύετο Ἴλιον Ἐκτωρ durchaus bestätigt wird. — 409. Bei gelegentlicher Erwähnung von Σ 309 ζυνὸς Ἐρμῆος καὶ τῶ κατέοντα κατέοντα hat C. G. Cobet Var. Lect. p. 195 folgendes bemerkt: 'κατέοντα barbarum est, quamquam nil mutant Homericodices et editiones. Recte Bekkerus edidit X 13 κατέοντα, at hoc loco κατέοντα retinuit, et Z 409 κατεκτείνουσιν et Z 181 κατεκτείνουσι'. Vgl. denselben Miscellan. crit. p. 330, nach ihm hat Nauck κατεκτείνουσιν in den Text gesetzt. — Über bildliche Darstellungen der Scene zwischen Hektor und Andromache aus dem Altertum spricht Brunn troische Miscellen I p. 73 ff. — 429. 430. Als

Nachahmungen dieser Verse auſser den bei Heyne genannten vgl. die Stellen bei Pflugk zu Eurip. Hec. 281 und dazu noch Soph. Ai. 514 ff. Eur. Heracl. 230 f. Ovid. Heroid. III 51 f. Terent. Andr. I 5, 60. Natürlich ſind alle dieſe Nachahmungen nur mehr oder weniger matte und verblaſte Abbilder im Vergleich mit der lebensfriſchen Farbengebung des homerischen Originals (das überhaupt nach Aristot. Poet. c. 24 λέξει καὶ διαβολῇ πάντας ὑπερβέβληκεν). Über dieſes ſagt Nägelsbach Hom. Theol. V 35 S. 259 der Ausg. von Autenrieth mit Recht folgendes: 'Andromache ſteht rein auf dem Boden weiblicher Empfindung, und nie hat ein Dichter, der die Liebe nur als Leidenschaft beſungen, mehr Herz und Seele in die Schilderung glühender Gefühle gelegt, als Homer dem Ausdruck ehelicher Liebe in den Worten giebt: Ἔκτορ, ἀνὰρ σύ μοι ἴσαι κτλ.'. Den Sinn der beiden Verſe 429 f. hat auch F. Nutzhorn Entſtehungsweiſe der Hom. Ged. S. 139 Anmerk. richtig angedeutet indem er bemerkt: 'Es könnte den Anſchein haben, als wenn dieſe Worte einen über die Gefühle mehr reflektierenden Standpunkt bezeichneten, jedoch nur, wenn man ſie aus dem epischen Zuſammenhang herausnimmt'. Über das Verhältniſs derſelben zum Folgenden vgl. Claſſen Beobachtungen p. 13.

433. Die Verſe 433 bis 439 ſtehen in allen Handschriften, nur in A ſind ſie mit Obelos bezeichnet. Ariſtarch hat dieſelben athetiert, worüber Ariſtonikos folgendes berichtet: ἀθετοῦνται στίχοι ἑπτὰ, οἳ ἀνοίκεται οἱ λόγοι τῇ Ἀνδρομάχῃ ἀντιστρατηγῇ γὰρ τῷ Ἐκτορι. καὶ ψεῦδος παρέχουσιν· οὐ γὰρ παρέδωκεν εὐεπίδρομον τὸ τεῖχος κατὰ τοῦτο τὸ μέρος, οὐδ' οὕτως ἔστι πλησίον ἢ μάχῃ τοῦ τεύχους. καὶ ὁ Ἐκτωρ πρὸς τὰ πρότερα ἀπαντᾷ λέγων ἡ καὶ ἐμοὶ τὰδε πάντα. Über dieſe Atheſe vgl. die Einleitung p. 130 f., dazu Lachmann Betracht. p. 22, mit Hoffmann im Philol. III p. 213, Gerlach im Philol. XXX p. 28; ferner Holm ad Car. Lachmanni exemplar etc. p. 8, Köchly de Il. carm. diss. VI p. 9, Düntzer hom. Abh. p. 57. 261, Genz zur Ilias p. 25, Bergk griech. Litteraturgeſch. I p. 583, Jacob Entſtehung d. Il. u. Od. p. 210, Kiene Kompoſition d. Ilias p. 79 Anmerk., Nitzſch Sagenpoeſie p. 193.

439. Die Präſentia ἐποτρύνει καὶ ἀνῶγει nach dem Aorist ἐνίσταſſen ſich kaum ſo erklären, daß Andromache eine Wiederholung der früheren Verſuche erwarte und die Stimmung, die früher zu ſolchen Verſuchen führte und auch jetzt dazu führen kann, zuſammenfaſſend als gegenwärtig dauernd im Präsens bezeichne. Daher iſt J. La Roche Hom. Textkr. p. 196 geneigt ἀνῶγει als Plusquamperfekt aufzuſaſſen mit dem Zuſatz: 'ἐποτρύνει muß vielleicht in ἐπώτρυνεν geändert werden'; auch Nauck vermutet ἐπώτρυνεν. — 456. An Stelle des handschriftlichen πρὸς ἄλλης vermutet Nauck ποτ' ἄλλης. — 457. Wegen Μεσσηγῆ vgl. E. Curtius Pelopon. II S. 240.

Über die drei Lokalitäten, die hier genannt werden, giebt L. Döderlein in seiner Ausgabe folgende beachtenswerte Bemerkung: 'Tres maxime ex Achivis et nobilissimi quidem obversantur Hectoris animo, tanquam horum uni Andromache quandoque servitura sit, Agamemno, Menelaus, Achilles. Ex his Agamemno ἐν Ἀργεὶ regnabat, Menelaus in Laconica, ubi fons Μεσσηῆς prope Therapnen, secundum Pausan. III 20, 1, Achilles in Thessalia, in qua prope Pheras Ἰπέρεια fons memoratur B 734 et Pind. Pyth. IV. 222. Plin. N. H. IV 8, 15'. Dafs die spätern Dichter bei ihrer Darstellung der Andromache aus dieser Stelle des Homer geschöpft haben, hat schon Aristarch bemerkt: vgl. K. Lehrs de Arist. 3 p. 178.

465. πρὶν γέ τι, wie Döderlein vermutete, statt des früher gelesenen πρὶν γ' εἴ, haben ADLN und die noch bei Heyne erwähnten. Sodann erwähnt Herodian, dafs Dionysius Sidonius, Alexion, Heracleon dieselbe Lesart hatten, mit Beifügung der dafür sprechenden Gründe. Heyne hatte bereits aus diesen Quellen das richtige πρὶν γέ τι aufgenommen. — σῆς βοῆς erklärte Ameis: von dem Kampfgeschrei um dich. Aber eine derartige Deutung des possessiven Pronomens ist unerhört, weil nicht die entsprechende Verbalkonstruktion mit Objekt angenommen werden kann, aus der sich die Möglichkeit einer solchen Beziehung des possessiven Pronomens ergeben würde. Es bleibt nur die Frage, wie die Genetive im Verhältnis zu πνθίσθαι zu fassen sind. Ich gestehe, dafs man nach σῆς τε βοῆς, da in diesem Zusammenhange etwas besonders Erschütterndes, sehr Schmerzliches an der Stelle ist, ein Verbum des Hörens erwarten mufs, welches die unmittelbare Wahrnehmung durch das Gehör bezeichnet, ein ἀκούειν, und glaube, dafs man hier eine Ausnahme statuieren mufs von dem sonstigen Gebrauch, wonach die sächlichen Objekte im Genetiv bei πυνθάνεσθαι nur Objekte der vermittelten Kunde sind, um so mehr, da auch O 224 μάλα γάρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι wegen des Zusatzes οἵπερ ἐνέροντο εἰσι θεοὶ von unmittelbarem Vernehmen des Kampfgetöses durch das Gehör verstanden werden mufs, weil sonst die Wirkung des ganzen Ausspruchs wesentlich abgeschwächt werden würde (vgl. T 61 ff.). Gegen die zeugmatische Verbindung der beiden Genetive mit πνθίσθαι dürfte nichts Erhebliches einzuwenden sein. Übrigens vermutet Nauck: τε κλανθυμοῖο statt θ' ἐκλυθυμοῖο. — 475. Das εἶπε δ', statt des gewöhnlichen εἶπεν ist die Aristarchische Lesart, die auch Alexis Pierron aufgenommen hat mit der Bemerkung: 'La vulgate εἶπεν est une correction de quelque grammairien méticuleux'.

479. In καὶ ποτὶ τις εἴησι πατρός γ' ὅδε πολλὸν ἀμείνων ist der Konjunktiv εἴησι die herkömmliche Lesart der Handschriften und Ausgaben, wozu man den ähnlich lautenden Anfang 459 und H 87 (auch X 106. § 275. φ 324) vergleicht. Aber der

Gedanké ist gänzlich verschieden. An unserer Stelle kann εἴηται aus folgenden Gründen nicht gebilligt werden. 1) Der Konjunktiv würde mit den zwei folgenden Optativen des Wunsches den Zusammenhang stören, was auch Hagená im Philol. VIII S. 385 gegen εἴηται bemerkt. 2) Die Kürze der ersten Silbe in παρὸς, wie sie bei der Lesart εἴηται anzunehmen wäre, ist beispieillos und im Homer ohne Analogie. Das hat zuerst Dawes Misc. crit. p. 247 sq. bemerkt, dann haben es Hagená und andere von neuem geltend gemacht. Und in der That der einfache Schluss ist dieser: da die Form παρὸς im Homer 120mal vorkommt und davon in 119 Stellen mit langer Anfangssilbe, so kann diese einzige Stelle unmöglich eine Ausnahme bilden. Auch wird niemand die Kürzen in den anderen Wörtern, welche bei C. E. Geppert Über den Urspr. der hom. Ges. II S. 14 und J. La Roche Hom. Unters. S. 9 aufgezählt sind, als vermeintliche Analogien ansehen wollen. Es ist daher auch von dieser Seite her der Optativ εἴποι unabhängig. Und diese Optativform ist im Venetus A von derselben Hand dartübergeschrieben, wird von Kidd. bei Dawes ex codd. Harl. duobus et cod. Townl. angeführt, von Heyne aus Mosc. 2 mit γρ. εἴποι, in L. steht εἴη. Was aber am meisten Beachtung verdient: dies εἴποι ist offenbar die Aristarchische Lesart gewesen. Denn Nikanor beginnt hier seine Note nach dem Texte bei I. Bekker: τὸ ἐξῆς, καὶ ποτὲ τις εἴποι ἐν πολέμῳ ἀνιόντα (was freilich L. Friedlaender stillschweigend in εἴηται geändert hat). Sodann findet sich dieselbe Form in dem Citate des Nikanor zu N 352. Auch Bekkers Paraphrast giebt den Optativ wieder. Unter den Neuern hat den Optativ außer andern G. H. Schaefer zu Theocrit XVI 4 empfohlen und Payne Knight hat ihn bereits in den Text genommen, jetzt auch La Roche und Nauck, ebenso hat sich Cobet in d. Mnemosyne 1873 p. 232 ff. für den Optativ ausgesprochen. Dagegen sucht A. Ludwig in O. Schades Wissensch. Monatsblätt. II (1874) p. 21 ff. εἴηται zu rechtfertigen. — ἀνιόντα verstand Ameis von dem angeredeten Astyanax: 'zu dem zurückkehrenden': aber unsere Stelle ist von den von Ameis zur Begründung seiner Ansicht über ἀνιόντα angezogenen Stellen, wie M 60, dadurch wesentlich verschieden, daß dort εἴη unmittelbar die Person als Objekt bei sich hat, die dann in den Anfangsworten der Rede selbst im Vokativ angeredet wird, während hier εἴηται zunächst ohne Objekt steht und in den Worten selbst gar keine Anrede erfolgt; denn, wie der Sprechende, indem er mit ὅδε auf den Zurückkehrenden hinweist, mit diesem Gestus zugleich auch die Worte selbst in direktem Anruf an denselben richten soll, ist unbegreiflich. Ich kann daher nur C. Albrecht zustimmen, wenn er in Curtius' Stud. IV p. 10 den Accusativ ἀνιόντα versteht nicht von dem, zu dem der Redende spricht, sondern von dem er redet. Die Worte der direkten Rede stehen also lebhaft .

statt einer Infinitivkonstruktion, oder wie Ameis selbst richtig bemerkte: als Stellvertreter des indirekten Objekts. — Über die Auffassung der folgenden Optative ist im Anhang zu 541 gesprochen. Sachlich bemerkt A. Weidner zu Verg. Aen. I 605: 'War es im Altertum allgemeine Überzeugung, daß die körperlichen, sittlichen und geistigen Eigenschaften von den Eltern auf die Kinder übergehen (Cic. Tusc. I § 79. Tac. Germ. 20), so vernimmt man daneben auch häufig die Klage, daß die Kinder *πρόωγε* werden als die Eltern. Um so größer das Glück der Eltern, wenn sie gleich tüchtige oder noch tüchtigere Kinder besitzen'. Übrigens erinnert die Situation, wie schon Heyne, H. Köchly, G. Antenrieth u. a. bemerkt haben, an des Aias Abschied von Eurysakes bei Soph. Ai. 550 ὃ καὶ γένοιτο πατρὸς εὐτυχίστατος καί.

482. Über die Situation hat G. Antenrieth ebenso schön als wahr folgendes bemerkt: 'Hektor hat in banger Ahnung der Andromache eine trübe Zukunft geschildert; dieser Trauerakkord muß eine Auflösung finden und dazu dient die Person des kleinen Astyanax, an dessen unschuldiger Kindheit beide Eltern sich erfreuen und so ihres Schmerzes für den Augenblick vergessen. Selbst der eben noch so trüb gestimmte Vater erhebt sich aus der gedrückten Stimmung in so weit, daß er — freilich in Form eines Wunsches — dem Kinde eine glückliche Zukunft im glücklichen Troia prophezeit. Es ist dies ein Moment der Erstarkung seines mannhaften Gefühls, wie M 243, wo er die bange Ahnung abschüttelt. Und so übergiebt er den Knaben gleichsam als Unterpfand dieser Weissagung, als bonum omen, als künftigen Beschützer Troias, gleichsam zum Trost und Ersatz — nun doch wohl nicht der Wärterin, sondern — seiner Mutter. Und selbst wenn Hektor in der Beherrschung seines Gefühls ihr gegenüber nur den Schein dieser Zuversicht angenommen hat, ihre Wirkung hat sie nicht verfehlt: *δακρυόεν γιγασσάσα*, während noch die Thräne in ihrem Auge zittert, leuchtet ein Hoffnungsstrahl über ihr Antlitz, so daß Hektor froh ist, den gefürchteten Moment der Trennung sich und ihr zu erleichtern, indem er in der zweifelhaft gefassten stillen Hoffnung sie zu bestärken und zu beruhigen suchte. Und dann — "der Mann muß hinaus in das feindliche Leben", die Gattin seinem Geheiß gemäß will nach Haus in den Kreis der Dienerinnen; aber nun bricht die Sehnsucht nach dem Gatten heftig hervor: es ist vielleicht das letzte Mal und sie will ihn doch wieder und wieder sehen, und dann tritt sie mit Thränen ins Haus'. — 93. Statt der einstimmigen Überlieferung *πᾶσιν, ἱμοὶ δὲ μάλιστα* haben I. Bekker und Nauck, um das Digamma in *Ἰλίῳ* zu wahren, *πᾶσι μάλιστα δ' ἱμοὶ* in den Text genommen mit der Note: 'Hoffmannus, coll. X 422. α 359. λ 353. φ 490. φ 553. ψ 61'. Dies bezieht sich auf C. A. J. Hoffmann Quæst. Hom. II p. 100, woher auch das falsche Citat φ 490 entlehnt ist: denn dieser An-

fang findet sich in der Odyssee nur vier Mal. Da nun das Digamma von ἴλιος (das auch von Oskar Meyer Qu. Hom. p. 2 sqq. behandelt wird) in mehreren Stellen selbst bei Bekker nicht steht: E 204. Z 386. H 345. N 349. Σ 270. Φ 128, in andern Stellen aber, wie E 648. Σ 251a P 145. Σ 58. 439. Φ 81. 156. Ω 67. θ 495. 578. ξ 238. ρ 104. τ 182. 193 erst durch verschiedene Konjekturen hineingebracht ist: so ist die überlieferte Lesart beibehalten. — Zu 498—502 bemerkt Nauck: spurii? — 500. Die auffallende Form γόον erklärt G. Meyer in Bezenbergers Beiträgen I p. 224 als ἔγοον aus einem Präsenstamme γοφο, dagegen vermutet Nauck στέον. — 507. Zu πεδίωοι κροαίνων hat Emil Thewrewk von Ponor (in der zu Pest 1865 mit ungarischem Kommentar erschienenen Ausgabe) angeführt aus Oppian Cynege. I 279 ἀντρέτοις πῶδεςσι κροαίνοντες πεδίωοι.

511. Über den Gegenstand des Vergleichs bemerkt J. L. Hoffmann im Album des Litter. Vereins in Nürnberg 1866 S. 54: 'Der freie Lauf eines Pferdes, welches das Glück seiner Selbständigkeit fühlt, übt auf das Auge einen ganz besondern Zauber aus. Mit einem solchen läßt sich gar wohl ein Held vergleichen, der vom Hause nach dem Kampfplatz eilt'. Ähnlich sagt W. E. Gladstone Hom. Studien von Albert Schuster S. 444: 'Homer ist ein großer Liebhaber des Rosses, dessen Schönheit er theils in der Farbe, mehr in der Form, am meisten aber in der Bewegung desselben fühlt'. Und in Bezug auf den vorliegenden Vergleich: 'Wie bewunderungswürdig ist hier auch der Übergang von dem ruhig verlaufenden Verse, der das gewöhnliche Bad des Rosses beschreibt (508), zu dem raschen und leichten Laufe des Renners über das Blachfeld, wo jeder Daktylos einen Sprung des Pferdes malt (511)'. Das letztere aber wird von andern theils in schwächern theils in stärkern Ausdrücken bekämpft, so daß man geradezu bemerkt: 'Der Rhythmus soll nicht malen', worauf sich mit Leichtigkeit entgegenen läßt: soll nicht malen? malt indes ungesucht und unwillkürlich durch Übereinstimmung der Form mit dem Inhalt. Da nun der Kommentar den Ton und den Rhythmus des homerischen Verses an mehreren charakteristischen Stellen bemerklich macht, diese Seite der Erklärung aber einen speziellen gegnerischen Aufsatz in 'Blätter für das Bayr. Gymn.-Wesen' 1867 S. 210 ff. veranlaßt hat, so möge der Gegenstand in seinen allgemeinen Grundzügen hier berührt werden, um die bezüglichen Anmerkungen vor Mißverständnis möglichst zu sichern und zugleich anzudeuten, daß sie nicht auf flüchtigen Einfällen, sondern auf mehrseitiger Erwägung beruhen. Es kommen nämlich hierbei folgende Gesichtspunkte in betracht: 1) Die Homerischen Gedichte sind nicht für das Auge des Lesers, sondern für das Ohr des Hörers geschaffen. Diesem Ursprunge entsprechen die Cäsuren und Rhythmen, diesem Zwecke dient die Komposition durch Silben

und Buchstaben, diesen Einfluß empfinden wir in Bewegung und Klang der Worte. Und dies alles sind Eigentümlichkeiten der Naturpoesie, die gerade dahin arbeitet, daß durch die Eindrücke aufs Ohr die dargestellten Dinge vor Augen treten. Diesen Ursprung und diesen Einfluß berührt außer andern Quintil. IX 4: 'mihi *compositione* velut amentis quibusdam nervisque intendi et concitari sententiae videntur. Ideo eruditissimo cuique persuasum est, valere eam quam plurimum non ad delectationem modo, sed ad motum quoque animorum: primum, quia nihil potest intrare in affectum, quod *in aure* velut quodam vestibulo statim offendit, deinde quod *natura* ducimur ad modos'. Wenn also etwas Rasches und Schnelles geschildert werden soll, nehmen auch die Rhythmen einen raschen und schnellen Fortgang; wo dagegen eine langsame ernste feierliche Sache zur Darstellung kommt, füllen auch derartige Töne und Rhythmen das Ohr des sinnlichen Hörers. So springt hier wie durch innere Notwendigkeit die Form der Rhythmen aus dem Gedanken hervor, und die Hörer erhalten nach ihrem Bedürfnis von der geschilderten Sache eine recht sinnlich falsbare Vorstellung. Hieraus folgt: 2) Ton und Rhythmus im Homer sind nicht künstliche Erzeugnisse eines kleinlichen Studiums, sondern einfache Nachahmung der Naturpoesie. Wie Aristot. de poet. c. IV das *τὸ μιμεῖσθαι σύμφωνον τοῖς ἀνθρώποις ἐν πάσων ἰστέν* überhaupt hervorhebt, so kommt diese dem Geiste angeborene Eigentümlichkeit auch in dem vorliegenden Falle zur Erscheinung. Dies haben schon manche von den Alten erkannt, wie die Erörterungen des Dionysius von Halicarnass de comp. verb. beweisen. Man muß freilich gestehen, daß dessen Theorie von der Silben- und Buchstaben-Malerei nicht wenig Übertriebenes und künstlich Gesuchtes enthält, ja an einer Stelle nahe an die Grenze streift, wo uns Deutschen die nichtige Spielerei der weiland Pegnitzschäfer in Erinnerung kommt: aber man darf deshalb doch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Unbestreitbare Wahrheit liegt in den Worten cap. XVI p. 194 ed. Schaeef.: *μεγάλη τούτων ἀρχὴ καὶ διδάσκαλος ἡ φύσις ἢ ποιοῦσα μιμητικούς ἡμᾶς καὶ θετικούς τῶν ὀνομάτων, οἷς δηλοῦται τὰ πᾶν γὰρ, κατὰ τινὰς εὐλόγους καὶ κινητικὰς τῆς διανοίας ὁμοιώμας*. Um aber gegen den Mißbrauch einer zu weiten Ausdehnung gesichert zu sein, erinnere man sich beim Gedanken an Homer nur des treffenden Ausspruchs von Herder Über den Urspr. der Sprache I S. 163: 'Dieser Sänger Griechenlands trifft, wie mich dünkt, eben auf den Punkt, der schmal wie ein Haar und scharf wie die Schärfe des Schwertes ist, wo Natur und Kunst in der Poesie sich vereinigen'. Und wenn wir nun nach dem gemeinsamen Mittelpunkte aller einzelnen Fälle fragen oder nach dem allgemeinen Namen, mit dem sich die ganze Sache bezeichnen läßt, so dürfte die Antwort lauten: 3) Ton und Rhythmus sind in ihrem eigentlichen Wesen

nichts weiter als Produkte der Onomatopoiie in weiterer Bedeutung. Man ist allgemein einverstanden, daß in einzelnen Worten und einzelnen Verbindungen ein onomatopoietisches Element enthalten sei, so daß man zu den von Quintil. I 5 extr. erwähnten 'illis merito laudatis *μῆτις βλος* et *οἷ'* *ὀφθαλμός*' noch ein ganzes Register aus Homer hinzufügen kann. Was hindert nun aber noch einen Schritt weiter zu gehen und dieselbe Onomatopoiie in Hemistichen und ganzen Versen zu finden? Sicherlich haben wir in beiderlei Hinsicht denselben Ursprung und dieselbe Erscheinung anzuerkennen, nämlich die natürliche Harmonie des Ausdrucks mit dem Gedanken. Dies ist auch bei mehreren teils rein daktylischen (*Ψ* 116. 1 598) teils rein spondeischen Versen (*Ψ* 221) allgemein anerkannt: vgl. den Anhang zu 1 598 und o 334. Selbst ein so scharfer Kritiker und tiefer Forscher im Vorsbau wie Arthur Ludwich *De hexametris poet. Gr. spondiacis* hat p. 164 zu *δ* 117 bis 119 die Bemerkung gegeben: 'Optime his deliberantis dubitationem vides depingi, ac simile aliquid habent versus *A* 189. *II* 435 alii supra indicati. Quibus non ab-similes sunt hi: *φ* 113 et *φ* 124. 149. Stupentes descriptos habes *Ψ* 728 cf. 881' cet. Daher darf man nebenbei sagen, daß auch Vergil bei seinen malerischen Versen (A. Weidner zu Verg. Aen. I 222) den Homer zum Vorbild habe. Wenn nun eine solche Harmonie der Rhythmen und des Gedankens bei Homer mit dem Namen 'Kunst' bezeichnet wird, so meint man dabei nicht mühsame Berechnung aller malerischen Klänge, sondern die unbewußte Kunst des natürlichen Sinnes, wie sie der angeborene und gebildete Genius schafft, kurz die Kunst der Naivetät. Dies alles hat F. A. Wolf Proleg. p. XLII in folgende Worte zusammengefaßt: 'Ita enim haec carmina paullo diligentius cognita admirandam ostendunt vim naturae atque ingenii, minorem artis, nullam reconditae doctrinae et exquisitae. Quamvis enim hebeti sensu surdisque auribus sit, qui artem in iis nullam sentiat, utpote quam ne in versuum quidem numeris doctissimi imitatores assequi potuerint, omnem tamen artem illam naturae quodammodo propiorem esse apparet, neque ex disciplinae cuiusdam formula perscripta libris, sed ex nativo sensu recti et venusti delibata'. Von dem bisher Erörterten ist nun das Resultat: 4) Ton und Rhythmus im Homer gehören mit unter die wesentlichen Beweise, daß überall Form und Inhalt zusammenstimmen. Es liegt also in den derartigen homerischen Versen eine alte Bestätigung dessen, was der neuere Dichter Friedrich Rückert im allgemeinen sagt:

'Grundstein zwar ist der Gehalt,
Doch der Sohlufsstein die Gestalt'.

Dies sind in kurzem Abriss die Gesichtspunkte, von denen aus die bezüglichen Bemerkungen des Kommentars betrachtet sein wollen. —

Was das vorliegende Gleichnis betrifft, so hat darüber G. W. Nitzsch Sagenpoesie S. 159 noch folgendes bemerkt: 'bei Paris erkennt man auch den Anlaß zur Wahl gerade dieses Bildes vom Stallpferde, denn wie Paris vorher im Gemach verweilt hat, jetzt mit einmal zur Mannhaftigkeit aufgestachelt zum Kampf eilt, so wird ein solches Pferd. nach allzu guter Fütterung von der Lust nach der freien Weide und dem Bade erregt. Aristarch hat auch dies hinzugefügt: καὶ τὸ τῆς στάσεως τοῦ ἵππου πρὸς τὸν ἐν θαλάμῳ διατειριφῶτα ἀντιπαράκειται. ἢ τε κατὰ τὴν αἰωνίδιον ἐξόρμησιν ὁμοιότης'. — 513. Über ἡλέτωρ vgl. G. Curtius' Etym.³ S. 131 Nr. 24, ⁴ p. 136. Wenig ansprechend ist die Deutung von W. E. Gladstone Hom. Stud. von A. Schuster S. 440.

522. An Stelle des handschriftlichen ἀτιμήσει schreibt Nauck ἀτιμάσσει, was derselbe rechtfertigt in den Mélanges Gréco-Romains IV p. 39 ff. — 524. Über die Verbindung κῆρ ἐν θυμῷ bemerkte Ameis, die Erklärung Fuldas Untersuchungen p. 178 f. abweisend: 'ἐν θυμῷ kann nach homerischem Sprachgebrauche nicht etwas von κῆρ sinnlich Getrenntes und Verschiedenes sein, sondern beide müssen als Synonyma betrachtet werden. Das haben teilweise bereits die alten Schol. erkannt, nämlich LV mit θυμῷ δὲ τῷ λογισμῷ, BL mit λυποῦμαι οὖν λογίζομενος, der Paraphrast mit ἡ δὲ ἐμὴ ψυχὴ λυπεῖται ἐν ὕργῃ. In diesen Deutungen sind beide Begriffe nicht als zwei sinnlich verschiedene Dinge betrachtet, sondern der Einheitsbegriff ist festgehalten, wiewohl alle drei den richtigen Ausdruck der Erklärung verfehlt haben. Die Worte κῆρ ἐν θυμῷ nämlich können nur heißen: das Herz im Herzen, in einem Sinne, wie Wallenstein bei Schiller III 18 sagt:

'Am Sternenhimmel suchten meine Augen,

Im weiten Weltenraum den Feind, den ich

Im Herzen meines Herzens eingeschlossen'.

Oder wie Schillers Don Cesar:

'Ins klare Auge sah ich meiner Braut,

Ins Herz des Herzens hab ich ihr geschaut',

[wozu Autenrieth noch fügt aus Fleckeisens Jahrb. Bd. 102 p. 350 f. Shakespeares Hamlet III, 2: and I will wear him in my hearts core, ay, in my heart of heart, as I do thee.' Goedeke's Schillerausgabe Rd. VI u. IX p. 49 Z. 28: Schiller: 'im Herzen seines Herzens würde er ihn getragen haben, wie Hamlet seinen Horatio'].]

Dies ist nämlich eine sprachliche Verstärkung des Gedankens, bei welcher für Homer folgende zwei Punkte zu beachten sind. 1) Es ist bei Homer noch nicht Sitte, dasselbe Wort zur Verstärkung des Begriffs zu wiederholen, weder in derselben Form (vgl. den Anhang zu E 31) noch in einer gleichbedeutenden Konstruktion. So sagt man auch nirgends θεὰ θεάων, sondern mit dem Synonymum δῖα θεάων und ähnlich in ähnlichen Wendungen.

